

آؤ کو کہیں نور خدا پاؤ گے لوہیں طور شبلی کا بتایا، مرنے

ریو لو آف نیر لبحر

یعنے
ذبیہ کے ماذہب پر
معدنہ ۱۹۰۸ء

نمبر (۵)

جلد اول

فہرست مضامین :-

۱۹۳	(۶) ضرورت شفاعت	عصمت انبیاء علیہم السلام
۱۹۴	(۷) قرآن شریف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ثبوت	(۱) نجات اور شفاعت کی حقیقی کلاسفنی
۱۹۸	(۸) مسیائوں کا خدا	(۲) عصمت اور شفاعت میں تعلق
۲۰۵	(۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال	(۳) قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل ہے
۲۰۷	(۱۰) مسیح موعود کا ظہور	(۴) استغفار
۲۰۸	(۱۱) عصمت کیونکر ثابت ہو سکتی ہے	(۵) دنیا و جہنم میں فرق

انجمن اشاعت اسلامیت
نے

انوار احمدیہ پریس قادیان دارالامان میں چھپوا کر
۱۹ جولائی ۱۹۰۲ء کو شائع کیا

چند سالانہ مہم حصول اک :- معمولی کاغذ پر (۱۱) ولائتی کاغذ پر (۱۲) (لحمہ) :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

عَصَمَتِ انبیاء علیہم السلام

نجات اور شفاعت کی حقیقی فلاسفی

مذہبی مسائل میں سے نجات اور شفاعت کا مسئلہ ایک ایسا عظیم الشان اور دارالمہام مسئلہ ہے کہ مذہبی پابندی کے تمام اغراض اُسی پر جا کر ختم ہوتے ہیں۔ اور کسی مذہب کے صدق اور سچائی کے پرکھنے کے لئے وہی ایک ایسا صاف اور کھلا نشان جس کے ذریعہ سے پوری تسلی اور اطمینان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں مذہب درحقیقت سچا اور منجانب اللہ ہے اور یہ بات بالکل درست اور مست ہے کہ جس مذہب نے اس مسئلہ کو صحیح طور پر بیان نہیں کیا یا اپنے فرقہ میں نجات یا ننتہ لوگوں کے موجود نمونے کھلے کھلے امتیاز کے ساتھ دکھلا نہیں سکا اُس مذہب کے باطل ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں مگر جس مذہب نے کمال صحت سے نجات کی اصل حقیقت دکھلائی ہے اور نہ صرف اس قدر بلکہ اپنے موجودہ زمانے میں ایسے انسان بھی پیش کئے ہیں جن میں کامل طور پر نجات کی روح پھونکی گئی ہے۔ اُس نے مہر لگا دی ہے کہ وہ سچا اور منجانب اللہ ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک انسان طبعاً اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ وہ صد ماطرح کی غفلتوں اور پیروں اور نفسانی حملوں اور لغزشوں اور کمزوریوں اور جہالتوں اور قدم قدم پر تاریکیوں اور ٹھوکروں اور مسلسل خطرات اور دساوس کی وجہ سے اور نیز دنیا کی انواع و اقسام کی آفتوں اور بلاؤں کے سبب سے ایک ایسے زیر دست ماتحت کا ضرور محتاج ہے جو اس کو ان تمام کمزوریات سے بچا دے کیونکہ انسان

اپنی فطرت میں ضعیف ہے اور وہ کبھی ایک دم کے لئے بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کر سکتا کہ وہ خود بخود نفسانی ظلمات سے باہر آ سکتا ہے۔ یہ تو انسانی کائنات کی شہادت ہے اور اس کے اگر غور و فکر سے کام لیا جاوے تو عقل سلیم بھی اسی کو چاہتی ہے کہ نجات کے لئے شفیق کی ضرورت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نہایت درجہ تقدس اور طہر کے مرتبہ پر ہے اور انسان نہایت درجہ ظلمت اور معصیت اور آلودگی کے گہرے میں ہے اور بوجہ فقدان مناسبت اور مشابہت عام طبقہ انسانی گروہ کا اس لائق نہیں کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ سے فیض پاکر مرتبہ نجات کا حاصل کر لیں پس اس لئے حکمت اور رحمت الہی نے یہ تعاضل فرمایا کہ نوع انسان اور اللہ تعالیٰ میں بعض افسر اور کاملہ جو اپنی فطرت میں ایک خاص فضیلت رکھتے ہوں درمیانی واسطہ ہوں اور وہ اس قسم کے انسان ہوں جن کی فطرت نے کچھ حصہ صفات لاہوتی سے لیا ہو اور کچھ حصہ صفات ناسوتی سے تابا عث لاہوتی مناسبت کے خدا سے فیض حاصل کریں اور باعث ناسوتی مناسبت کے اس فیض کو جو اوپر سے لیا ہے منجھ کو یعنی بنی نوع کو پہنچا دیں اور یہ کہنا واقعی صحیح ہے کہ اس قسم کے انسان بوجہ زیادت کمال لاہوتی اور ناسوتی کے دوسرے انسانوں سے ایک خاص امتیاز رکھتے ہیں گویا یہ ایک مخلوق ہی الگ ہے کیونکہ جس قدر ان لوگوں کو خدا کا جلال اور عظمت ظاہر کر نیکی کے لئے جوش دیا جاتا ہے اور جس قدر ان کے دلوں میں وفاداری کا مادہ بھرا جاتا ہے اور پھر جس قدر بنی نوع کی ہمدردی کا جوش ان کو عطا کیا جاتا ہے وہ ایک ایسا امروق العبادت ہے جو دوسرے کے لئے اس کا قصو کرنا بھی مشکل ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ یہ تمام اشخاص ایک مرتبہ پر نہیں ہوتے بلکہ ان فطرتی فضائل میں کوئی اعلیٰ درجہ پر ہے کوئی اس سے کم اور کوئی اس سے کم ہے۔

ایک سلیم العقل کا پاک کائنات سمجھ سکتا ہے کہ شفاعت کا مسئلہ کوئی بناوٹی اور مصنوعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ خدا کے مقرر کردہ انتظام میں اندر سے اس کی نظیریں موجود ہیں اور قانون قدرت میں اسکی شہادتیں صریح طور پر ملتی ہیں۔ اپنی شفاعت کی فلاسفی یوں سمجھنی چاہئے کہ شفع لغت میں جفت کو کہتے ہیں پس شفاعت کے لفظ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ضروری امر جو شفیق کی صفات میں سے ہوتا ہے یہ ہے کہ اس کو دو طرفہ اتحاد حاصل ہو یعنی ایک طرف اس کے نفس کو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو ایسا کہ گویا وہ کمال اتحاد کے سبب حضرت احدیت کے لئے بطور جفت اور پیوند کے ہو اور دوسری طرف اسکو مخلوق سے بھی شدید تعلق ہو گویا وہ ان کے اعضا کی ایک جز ہو پس شفاعت کا امر مرتب ہونے

کے لئے درحقیقت یہی دو جز ہیں جن پر ترتیباً موقوف ہے :

یہی راز ہے جو حکمت الہیہ نے آدم کو ایسے طوسے بنایا کہ فطرت کی ابتداء سے ہی اُس کی شیت میں دو قسم کے تعلق قائم کر دیئے یعنی ایک تعلق تو خدا سے قائم کیا جیسا قرآن شریف میں فرمایا فلذا استویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعدوالہ سبحانہ دین یعنی جب میں اس کو ٹھیک ٹھیک بنا لوں اور میں اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اسے فرشتوں کی دقت تم سجدہ میں گر جاؤ۔ مذکورہ بالا آیت

اس آیت میں ایک عمیق راز کی طرف اشارہ ہے۔ جو انتہائی درجہ کے کمال کا ایک نشان ہے۔ وہ یہ کہ انسان ابتدا میں صرف صورت انسان کی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ بچان ہوتا ہے اور کوئی جاؤ اُس میں نہیں ہوتی اور اس صورت میں فرشتے اُس کی خدمت نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک پوہیم ہے لیکن بعد اس کے رفتہ رفتہ سعید انسان پر یہ زمانہ آجاتا ہے کہ وہ خدا سے بہت ہی قریب جا رہتا ہے تب جب ٹھیک ٹھیک ذوالجلال کی روشنی کے مقابل پر اس کا نفس جا پڑتا ہے اور کوئی حجابے سمیان نہیں ہوتا کہ اُس روشنی کو روک دے تو بلا توقف الہییت کی روشنی جس کو درک لفظوں میں خدا کی روح کہہ سکتے ہیں اس نشان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہی ایک خاص حالت ہے جسکی نسبت کلام الہی میں کہا گیا کہ خدا نے آدم میں اپنی روح پھونک دی اس حالت پر ہر کسی تکلف سے اور نہ ایسے امر سے جو شعیر کے احکام کے رنگ میں ہوتا ہے فرشتوں کو یہ حکم ہوتا، کہ اس کے آگے سجدہ میں گریں یعنی کامل طور پر اسکی اطاعت کریں گو یا وہ اسکو سجدہ کر رہے ہیں یہ حکم فرشتوں کی فطرت کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کوئی مستحیرت امر نہیں ہوتا۔ پھر ایسے شخص کے مقابل پر جس کا وجود خدا کی صورت پر آجاتا ہے خود فرشتے طبعاً محسوس کر لیتے ہیں اب اسکی خدمت کے لئے ہمیں کرنا چاہئے اور ایسے قصے درحقیقت قصے نہیں ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں عادات الہی ہی طرح واقع ہے کہ اُن قصوں کے نیچے کوئی علمی حقیقت ہوتی ہے پس اس جگہ پر علمی حقیقت ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قصے کے پیچھے میں ظاہر کرنا چاہا ہے کہ کامل انسان کی نشانی کیا ہے پس یا کہ انسان کامل کی پہلی نظامی یہ ہے کہ انسانی خلقت کے کسی حصہ میں وہ کم نصیب نہ ہو اور اس کے روحانی جسمانی اعضا نے بشری بناوٹ سے پورا حصہ لیا ہو اور کمال اعتدال پر اسکی فطرت واقع ہو (۲) اور دوسری یہ نشانی ہے کہ الہی روح نے اس کے اندر دخول کیا ہو (۳) اور تیسری یہ نشانی ہے کہ

صاف ثابت ہے کہ خدا نے آدم میں اسکی پیدائش کے ساتھ ہی اپنی روح پھونک کر اسکی فطرت کو اپنے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا۔ سو یہ اس لئے کیا گیا کہ انسان کو فطر تا خدا سے تعلق پیدا ہو جاوے۔ ایسا ہی دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ ان لوگوں سے بھی فطرتی تعلق ہو جو بنی نوع کھلائیکے کیونکہ جب کہ ان کا وجود آدم کی ہڈی میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہوگا تو وہ ضرور اس روح میں سے بھی حصہ لینگے جو آدم میں پھونکی گئی۔ پس اسلئے آدم طبعی طور پر ان کا شفیع ٹھہریگا۔ کیونکہ باعث نفع روح جو استبازی آدم کی فطرت کو دی گئی ہے ضرور ہے کہ اسکی استبازی کا کچھ حصہ اس شخص کو بھی ملے جو اس میں سے نکلا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک جانور کا بچہ اسکی صفات اور افعال میں سے حصہ لیتا ہے اور دراصل شفاعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ فطرتی وارث اپنے وارث سے حصہ لے کیونکہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ شفاعت کا لفظ شفیع کے لفظ سے نکلا ہے جو روح کو کہتے ہیں پس جو شخص فطرتی طور پر ایک دوسرے شخص کا زوج ٹھہر جائیگا ضرور اسکی صفات میں سے حصہ لیگا۔

اسی اصول پر تمام سلسلہ خلقی توارث کا جاری ہے یعنی انسان کا بچہ انسانی قوے میں حصہ لیتا ہے اور گھوڑے کا بچہ گھوڑے کے قوے میں سے حصہ لیتا ہے اور اسی وراثت کا نام دوسرے لفظوں میں شفاعت سے فیضیاب ہونا ہے کیونکہ جبکہ شفاعت کی اصل شفیع یعنی زوج ہے پس تمام مدار شفاعت کے فیض اٹھانے کا اس بات پر ہے کہ جس شخص کی شفاعت آدمی مستفیض ہونا چاہتا ہے اس سے فطرتی تعلق اسکو حاصل ہوتا ہے جو کچھ اسکی فطرت کو دیا گیا ہے۔ اسکی فطرت کو بھی یہی ملے تعلق جیسا کہ وہی طور پر انسانی فطرت میں موجود ہے کہ ایک انسان دوسرا انسان

فرشتے اسکو سمجھ کریں یعنی تمام فرشتے جو زمین اور آسمان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے خادم ہوں اور اسکی منشا کے مطابق کام کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی بندہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا تمام لشکر ملائکہ کا بھی اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اسکی طرف سے جھک جاتا ہے تب ہر ایک میدان میں اور ہر ایک مشکل کے وقت میں فرشتے اسکی مدد کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کیلئے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں گویا وہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ میں ہیں کیونکہ خدا کا خلیفہ ہر لیکن ان باتوں کو زمینی خیال کے لوگ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آسمانی روح سے انکو حصہ نہیں ملتا۔

فرشتے

کی ہر چیز ایسا ہی کسی طور پر بھی تعلق زیادت پذیر ہے یعنی جب ایک انسان چاہتا ہے کہ جو فطرتی محبت اور فطرتی ہمدی بنی نوع کی اس میں موجود ہے اس میں زیادت ہو تو بقدر دائرہ فطرت اور مناسبت زیادت بھی ہوتی ہے اسی بنا پر قوت شفی کا توجہ بھی ہے کہ ایک شخص ایک شخص سے اس قدر محبت بڑھاتا ہے کہ بغیر اسکے دیکھنے کے آدم نہیں کر سکتا۔ آخر اسکی شدت محبت اس دوسرے شخص کے دل پر بھی اثر کرتی ہے اور جو شخص انتہا درجہ پر کسی سے محبت کرتا ہے وہی شخص کامل طور پر اور سچے طور پر اسکی بھلائی بھی چاہتا ہے چنانچہ یہ امر سچ کی نسبت انکی طرف مشہور اور محسوس ہے +

پس اصل جبر شفاعت کی یہی محبت ہے جب اسکے ساتھ فطرتی تعلق بھی ہو کیونکہ جبر فطرتی تعلق کے محبت کا کمال جو شرط شفاعت پر غیر ممکن ہے اس تعلق کو انسانی فطرت میں داخل کرنے کیلئے خواہ کو علاحدہ پیدا کیا بلکہ آدم کی پہلی سے ہی اسکو نکالا جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا يَبْتَئِسُ بِآدَمَ كَيْفَ تَحْمِلُهَا وَيُخْرِجُهَا مِنْهَا يَذْهَبُ لَهَا فِي سَبِيلِ غَيْرِهَا لَمَّا نَزَّلَ مِنْهَا أُولَىٰ نَحْنُ أَكْبَرُ إِذْ نُفِثَ مِنْهَا ذُرِّيَّتُهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا وَإِذَا يُنَادِيهِمْ إِيذَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَأَكْثَرُ مِنْكُمْ قُلْ يٰٓأَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَافِلِينَ لَمَّا دَنَا بِالنَّارِ تَلَاوُذَ الْبَاقِينَ وَتَلَوْتَ عَلَيْهِمْ حِسْرَتَهُ لَمَّا جِئَهُمْ مِنْهَا لَمْ يَرَوْا كَرِيمًا إِلَّا ذُرِّيَّتَهُمْ إِذْ يَقُولُ مُخْلِصِينَ أَنْفُسَهُمْ رَبَّنَا بِمَا تَلَوَّنَا عَلَيْمُ الْآيَاتِ وَأَوَّلَتْ لِهُمْ ذُكُورَهُمْ وَأَوَّلَتْ لِيَوْمِهِمُ الْمُنْتَهَىٰ لَمَّا رَأَوْهُ كَانَتْ مِنْهُ إِفْكًا ذُنُوبًا فَعَلُوا فِتْنَةً لِّهُ فَتَقَبَّلْ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ لَمَّا رَأَوْهُ كَانَتْ مِنْهُ إِفْكًا ذُنُوبًا فَعَلُوا فِتْنَةً لِّهُ فَتَقَبَّلْ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ لَمَّا رَأَوْهُ كَانَتْ مِنْهُ إِفْكًا ذُنُوبًا فَعَلُوا فِتْنَةً لِّهُ فَتَقَبَّلْ مِنْهُمْ إِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

محبت کا مصداق اسکی بیوی کو ہی بنایا ہے۔ پس جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا یا اسکی خود بیوی ہی نہیں وہ کامل انسان جو نیکی کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے اور شفاعت کی دو شرطوں میں سے ایک شرط اس میں مفقود ہے۔ اس لئے اگر عصمت اس میں پائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت کرنے کے لائق نہیں لیکن جو شخص کوئی بیوی نکاح میں لاتا ہے وہ اپنے لئے بنی نوع کی ہمدردی کی بنیاد ڈالتا ہے کیونکہ ایک نئی بہت رشتوں کا موجب بنتی جاتی ہے اور بچہ پیدا ہوتے ہیں انکی میویاں آتی ہیں اور بچوں کی نانیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں اور اس طرح ایسا شخص خواہ مخواہ محبت اور ہمدردی کا عادی ہو جاتا ہے اور اسکی اس عادت کا دائرہ وسیع ہو کر سب کو اپنی ہمدردی سے حصہ دیتا ہے لیکن جو لوگ جوگیوں کی طرح نشوونما پاتے ہیں انکو اس عادت کے وسیع کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ اس لئے انکے دل سخت اور خشک رہ جاتے ہیں۔

عصمت اور شفاعت میں تعلق

یہ امر ظاہر ہے کہ عصمت کو شفاعت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ عصمت کا مفہوم صرف اس تک ہے کہ انسان گناہ سے بچے اور گناہ کی تعبیر یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کو عداوت کر لائق سزا ٹھیرے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ عصمت اور شفاعت میں کوئی تلازم ذاتی نہیں کیونکہ تعریف مذکورہ بالا کے رو سے نابالغ بچے اور پیدائشی مجنون بھی معصوم ہیں وجہ یہ کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ کوئی گناہ عدا کریں پس بلاشبہ وہ حق رکھتے ہیں کہ انکو معصوم کہا جائے مگر کیا وہ یہ بھی حق رکھتے ہیں کہ وہ انسانوں کے شفیع ہوں اور بھی کہلائیں پس اس سے صاف ظاہر ہے کہ معصوم ہونے اور معصوم ہونے میں کوئی تعلق نہیں اور ہرگز عقل سمجھ سکتی کہ عصمت سے شفاعت کو کوئی حقیقی تعلق ہو یا عقل اس بات کو خوب سمجھتی ہے کہ شفیع کیلئے یہ ضروری ہے کہ مذکورہ بالا دو قسم کے تعلق اس میں پائے جائیں اور عقل بلا تردید یہ حکم کرتی ہے کہ اگر کسی

جسکے عقل اور انصاف کے رو سے گناہ کی تعریف یہ ہے کہ گناہ ایک فعل کو اس وقت کہنا۔

جبکہ ایک انسان اس فعل کے ذریعہ سے خدا کے حکم کو توڑ کر سزا کے لائق ٹھیرے تو اس صورت

میں ضروری ہوا کہ گناہ کے صادر ہونے سے پہلے خدا کا حکم موجود ہوا اور نیز اس گناہ کے مرتکب

کو وہ حکم پہنچ بھی گیا ہو اور نیز اس فعل کے مرتکب کی نسبت عقل تجویز کر سکتی ہو کہ اس فعل کے

ارتکاب سے درحقیقت وہ سزا کے لائق ٹھیر گیا ہے۔

۱۱۳

انسان میں یہ دو صفتیں موجود ہوں کہ ایک خدا سے تعلق شدید ہو اور دوسری طرف مخلوق سے بھی محبت اور ہمدردی کا تعلق ہو تو بلاشبہ ایسا شخص ان لوگوں کیلئے جنہوں نے عہد اُسی سے تعلق نہیں تو طرادی ہوئی سے شفاعت کریگا۔ اور وہ شفاعت اسکی منظور کیا جائیگی کیونکہ جس شخص کی فطرت کو یہ دو تعلق ملا کئے گئے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ خدا کی محبت تامہ کی وجہ سے اس فیض کو کھینچے اور پھر مخلوق کی محبت تامہ کی وجہ سے وہ فیض اُن تک پہنچائے اور یہی کیفیت ہے جسکو دوسرے لفظوں میں شفاعت کہتے ہیں شخص شفیع کیلئے جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے ضروری ہے کہ خدا سے اسکو ایک ایسا گہرا تعلق ہو کہ گویا خدا اُس کے دل میں اُتر اہوا ہوا اور اسکی تمام انسانیت مرکب بال بال میں لاہوتی تجلے پیدا ہو گئی ہو اور اُس کی روح پانی کی طرح گداز ہو کر خدا کی طرف بہ نکلی ہو اور اس طرح خدا کی قرب کے انتہائی نقطہ پر پہنچی ہو اور اسی طرح شفیع کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جسکے لئے وہ شفاعت کرنا چاہتا ہے اسکی ہمدردی میں اسکا دل ہاتھ سے نکلا جاتا ہو ایسا کہ عنقریب اس پر غشی طاری ہوگی اور گویا شدت تعلق سے اُس کے اعضا اس سے علو ہوتے جاتے ہیں اور اُس کے حواس منتشر ہیں اور اسکی ہمدردی نے اسکو اس مقام تک پہنچایا ہو کہ جو باپ بڑھکے اور ماں سے بڑھکے اور ہر ایک غمخوار سے بڑھکے ہے پس جب دونوں حالتیں اس میں پیدا ہو جائیں گی تو وہ ایسا ہو جائیگا کہ گویا وہ ایک طرف سے لاہوتی مقام سے چھٹکا

(دشالیں بطور استثناء) زیرا ایک ایسے دور دراز ملک میں ہے کہ خدا کی شریعت اس کو نہیں پہنچی پس اگر شریعت کے احکام میں سے کسی ایک حکم یا چند حکم کو زید نے توڑ دیا ہے تو اس خلافِ رزی احکام الہی سے وہ مجرم نہیں ہے کیونکہ شریعت پر اسکو اطلاع نہیں لیکن اگر زید عقل اور فہم رکھے کی حالت میں بت پرستی کرنے لگے اور خدا کی توحید سے برگشتہ ہو جائے تو وہ باوجود اسکے کہ شریعت اسکو نہیں پہنچی تب بھی مجرم ہے کیونکہ جس توحید کو قرآن لایا ہے وہ عیسائیوں کی تثنیث کی طرح ایسا امر نہیں ہے جو انسانی فطرت میں منتوش نہ ہو بلکہ وہ روزِ ازل سے بشری فطرت میں منتوش ہے لہذا اسکی خلافِ رزی کے لئے شریعت کا پہنچانا ضروری نہیں صرف عقل انسانی کا پایا جانا ضروری ہے اور اگر شریعت موجود ہے اور ایک شخص کو پہنچائی ہے لیکن وہ نابالغ ہے یا مجنون ہے اور اس حالت میں وہ کسی ایسے فعل کا مرتکب ہوا ہے جو شریعت کی رو سے گناہ کہلاتا ہے تو وہ سزا کے لائق نہیں کیونکہ انسانی عقل اسکو دی نہیں گئی اسلئے وہ باوجود شریعت کے پھر بھی معصوم ہے۔

نہی

اور دوسری طرف ناسوت کے مقام سے جفت۔ تب دونوں پلیمیزان کے اسمیں مساوی ہونگے۔ یعنی وہ منظرِ ناسوت
کامل بھی ہوگا۔ اور منظرِ ناسوت کامل بھی۔ اور بطورِ رنخ دونوں حالتوں میں واقع ہوگا۔

اس طرح پر

قرآن شریف سے ثبوت کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

انسان کامل تھے

اسی مقام شفاعت کی طرف قرآن شریف میں اشارہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کامل
ہونے کی شان میں فرمایا ہے دَنِي فَتَدَلِّيْ اَفْكَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی یعنی یہ رسول خدا کی طرف
چڑھا اور جہاننگ مکان میں ہے خدا سے نزدیک ہے اور قرب کے تمام کمالات کو طے کیا اور لاہوتی مقام پر
حصہ لیا اور پھر ناسوت کی طرف سے کامل جمع کیا یعنی عبودیت کے انتہائی نقطہ تک اپنے نہیں پہنچا یا اور بشریت کے
پاک لازم یعنی نسیغ کی ہمدوی اور محبت جو ناسوتی کمال کہلاتا ہے پورا حصہ لیا لہذا ایک طرف خدا کی محبت
میں کمال تام تک پہنچا پس چونکہ وہ کامل طور پر خدا سے قریب اور پھر کامل طور پر بنی نوع سے قریب۔ اس
لئے دونوں طرف سے مساوی قرب کی وجہ سے ایسا ہو گیا جیسا کہ دو قوسوں میں ایک خط ہوتا ہے لہذا وہ شرط
جو شفاعت کیلئے ضروری ہے اسمیں پائی گئی اور خدا نے اپنے کلام میں اس کے لئے گواہی دی کہ وہ اپنے
نوع میں اپنے خدا میں ایسے طور سے درمیان ہے جیسا کہ وتر دو قوسوں کے درمیان ہوتا ہے۔

اور پھر لکھا اور مقام میں آپ کے الہی نسب کی نسبت یوں فرمایا اَقْلَانِ صَلَوٰتِیْ وَنَشِیْ وَنَحْیَا
وَمَعَارِیْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ یعنی لوگوں کو اطلاع دیدے کہ میری یہ حالت ہے کہ میں اپنے وجود
بالکل کھویا گیا ہوں میری تمام عبادتیں خدا کے لئے ہو گئی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک
انسان جب تک وہ کامل نہیں خدا کے لئے خالص طور پر عبادت نہیں کر سکتا۔ بلکہ کچھ عبادت اس کی خدا
کے لئے ہوتی ہے اور کچھ اپنے نفس کے لئے۔ کیونکہ وہ اپنے نفس کی عظمت اور بزرگی چاہتا ہے جیسا کہ خدا کی
عظمت اور بزرگی کرنی چاہئے اور یہی عبادت کی حقیقت ہے اور ایسا ہی ایک حصہ اس کی عبادت کا مخلوق کے
لئے ہوتا ہے کیونکہ جس عظمت اور بزرگی اور قدرت اور تصرف کو خدا سے مخصوص کرنا چاہئے اس عظمت اور

کا حصہ مخلوق کو بھی دیتا ہے۔ اسلئے جیسا کہ وہ خدا کی پرستش کرتا ہے نفس اور مخلوق کی بھی پرستش کرتا ہے بلکہ عام طور پر جمیع اسباب سفیلہ کو اپنی پرستش سے حصہ دیتا ہے کیونکہ خدا کے ارادہ و تقدیر کے مقابل ان اسباب کو بھی کارخانہ محو و اثبات میں دخل سمجھتا ہے پس ایسا انسان خدا تعالیٰ کا سچا پرستار نہیں ٹھہر سکتا جو کبھی خدا کی عظمت کا اپنے نفس کو شکستہ ٹھہراتا ہے اور کبھی مخلوق اور کبھی اسباب کو بلکہ سچا پرستار وہ ہے جو خدا کی تمام عظمتیں اور تمام بزرگیاں اور تمام تصرف خدا ہی کو دیتا ہے نہ کسی اور کو۔ اور جب اس مرتبہ توحید پر انسان کی پرستش پہنچ جائے تب حقیقی طور پر وہ خدا کا پرستار کہلاتا ہے اور ایسا انسان جیسا کہ زبان سے کہتا ہے کہ خداوند واحد لا شریک لہ ایسا ہی وہ اپنے فعل سے یعنی اپنی عبادت سے بھی خدا کی توحید پر گواہی دیتا ہے پس اسی مرتبہ کاملہ کی طرف اشارہ جوتا ہے مذکورہ بالا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ تو لوگوں کو کہہ دے کہ میری تمام عبادتیں خدا کے لئے ہیں یعنی نفس کو اور مخلوق کو اور اسباب کو میری عبادت میں سے کوئی حصہ نہیں۔

اور پھر بعد اس کے فرمایا کہ میری قربانی بھی خاص خدا کے لئے ہے اور میرا جینا بھی خدا کے لئے ہے اور میرا مرنے کا بھی خدا کے لئے۔ یاد رہے کہ نیکہ لغت عرب میں قربانی کو کہتے ہیں اور لفظ نسک جمع است میں موجود ہے اس کی جمع ہے اور نیز دوسرے معنی اسکے عبادت کے بھی ہیں پس اس جگہ ایسا لفظ استعمال کیا گیا جس کے معنی عبادت اور قربانی دونوں پر اطلاق پاتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کامل عبادت جس میں نفس اور مخلوق اور اسباب یکساں نہیں ہیں و حقیقت ایک قربانی ہے اور کامل قربانی و حقیقت کامل عبادت ہے اور پھر بعد اسکے جو فرمایا کہ میرا جینا بھی خدا کیلئے ہے اور میرا مرنے کا بھی خدا کیلئے۔ یہ آخری فقرہ قربانی کے لفظ کی تشریح ہے تاکہ کوئی اس ہمیشہ پڑھے کہ قربانی سے مراد بھروسے کی قربانی یا گائے کی قربانی یا اونٹ کی قربانی ہے اور نہ اس لفظ سے کہ میرا جینا اور میرا مرنے کا خاص خدا کے لئے ہے۔ صاف طور پر سمجھا جائے کہ اس قربانی سے مراد روح کی قربانی ہے اور قربانی کا لفظ قریب سے لیا گیا ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے کہ جب تمام نفسانی قوے اور نفسانی جنبشوں پر موت آجائے غرض یہ آت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تمام پراکٹ می لیل ہے اور یہ آت بتلا ہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خدا میں گم اور محو ہو گئے تھے کہ آپ کی زندگی کے تمام انفس اور آپ کی موت محض خدا کیلئے ہو گئی تھی اور آپ کے وجود میں نفس اور مخلوق اور اسباب کا کچھ حصہ باقی نہیں رہا تھا۔ اور آپ کی روح خدا کے آستانہ پر ایسے اخلاص سے گری تھی کہ اس میں غیر کی ایک ذرہ آمیزش نہیں ہی تھی پس اس طرح آپ نے اپنے

شرط کے ایک حصہ کو پورا کیا جو شفع کیلئے ایک لازمی شرط ہے اور آخری فقرہ آیت مذکورہ بالا کا یہ ہے کہ میرا جینا اور مرنے کا خدا کے لئے ہے جو تمام جہان کی پرورش میں لگا ہوا ہے اس میں اشارہ ہے کہ میری قربانی بھی تمام جہان کی بھلائی کیلئے ہے ایسا ہی دوسرا حصہ شفاعت کا ہمدی مخلوق ہے اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ آیت *قَدْ لِي كَاوَدُ* کا دوسرا لفظ *يُنْصَلُ* اسی ہمدی پر لالت کرتا ہے یا دے کہ تے کا مجرد ہے اور لو کہتے ہیں *وَلِ كُنْ يَكُنْ* اندر ڈبونا تا پانی اسکے اندر بھر جائے اور دوسرے معنی لو کہتے ہیں کہ لیکو اپنا شفع پکڑنا۔ پس تے کے معنی ہیں کہ شفاعت کے لئے دور افتادہ لوگوں کی طرف بکمال ہمدی و غمخواری توجہ کرنا اور ان سے بہت دیک ہو کر ان کا مکدر پانی اٹھانا اور پاک پانی ان کو عطا کرنا +

اور چونکہ خدا سے محبت کرنا اور اس کی محبت میں اعلیٰ مقام سیر تک پہنچنا ایک ایسا امر ہے جو کسی غیر کو اس پر اطلاع نہیں ہو سکتی اس لئے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال ظاہر کئے جسے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درحقیقت تمام چیزوں پر خلوص اختیار کر لیا تھا آپ کے ذرہ اور رگ اور ریشہ میں خدا کی محبت اور خدا کی عظمت ایسی جی ہوئی تھی کہ گویا آپ کا وجود خدا کی تجلیات کے پورے مشاہد کے لئے ایک آئینہ کی طرح تھا۔ خدا کی محبت کاملہ کے آثار جس قدر عقل و شعور سے سمجھ سکتے ہیں وہ تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے وہ یا تو اسکے کسی احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور یا اسکے حسن کی وجہ سے کیونکہ جب کہ انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے آج تک تمام بنی آدم کا متفق علیہ یہ تجربہ ہو کہ ان کی محبت کی تحریک کرتا ہے اور باوجود اسکے کہ بنی آدم اپنی طبائع میں بہت سا اختلاف رکھتے ہیں تاہم جمیع افراد انسانی کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان سے ضرور بقدر اپنی استعداد کے متاثر ہو محسن کی محبت میں اُٹھ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ نہایت خسیس اور سگدل اور کینہ فرقد انسانوں کا جو چوراہہ ڈاکو اور دیگر جرائم پیشہ لوگ ہیں جو بذریعہ مختلف قسم جرائم کے وجہ معاش پیدا کرتے ہیں وہ بھی احسان سے متاثر ہو جاتے ہیں مثلاً ایک جو جس کا نقب زنی کام ہے اگر اس کو راستے کے وقت دو گھروں میں نقب لگانے کا موقع ملے اور ان دونوں میں سے ایک ایسا شخص ہو جو کبھی اس کے ساتھ نیکی کی تھی اور دوسرا محض اجنبی ہو تو اس چور کی فطرت باوجود سخت ناپاک ہونے کے ہرگز اس بات کو پسند نہیں کریگی کہ نقب کے وقت اجنبی کے گھر کو تو عمارا چھوڑے اور اس اپنے دوست کے

گھر میں نقب لگائے بلکہ انسان تو انسان حیوانات اور درندوں میں بھی یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ احسان کرنے والے پر حملہ نہیں کرتے چنانچہ اس بارہ میں کتے کی سیرت اور خصلت اکثر انسانوں کے تجربہ میں آچکی ہے کہ کس قدر وہ اپنے محسن کی اطاعت اختیار کرتا ہے پس اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ احسان موجب محبت ہے ایسا ہی حسن کا موجب محبت ہونا بھی ظاہر ہے کیونکہ حسن کے مشاہدے میں ایک لذت ہے اور انسان ایسی چیز کی طرف طبعاً میل کرتا ہے جس سے اسکو لذت پیدا ہوتی ہے اور حسن سے مراد صرف جسمانی نقوش نہیں ہیں کہ آنکھ ایسی ہو اور ناک ایسی ہو اور پیشانی ایسی ہو اور رنگ ایسا ہو بلکہ اس میں ایک ذاتی خوبی اور ذاتی کمال اور ذاتی لطافت ہے جو کمال اعتدال اور بیظیری سے ایسے مرتبہ پر واقع ہو جو اس میں ایک کشش پیدا ہو جائے پس تمام وہ خوبیاں جن کو انسانی فطرت تعریف میں داخل کرتی ہے جن میں داخل ہوتی ہیں اور انسان کا دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے مثلاً ایک شخص ایک ایسا پہلوان ہو سر آندوز کا نکلا کہ کوئی شخص کشتی میں اُس کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ شیروں کو بھی ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور طاقت سے ہزار آدمی کو بھی شکست دیتا ہے اور ہزاروں دشمنوں کے محاصرہ میں آکر جان بچا کر نکلتا ہے تو ایسا شخص بالطبع دونوں اپنی طرف کھینچا اور لوگ ضرور اُس سے محبت کریں گے اور گولگوں کو اس کی بمثل پہلوانی اور شجاعت کے کچھ بھی فائدہ نہ ہو بلکہ وہ کسی دور دراز ملک کا رہنے والا ہو جسکو دیکھا بھی نہ ہو یا اُس مانہ سے وہ پہلے گزر چکا ہو مگر تاہم لوگ اس کے قصوں کو محبت سے سنیں گے اور اُس کے ان کمالات کی وجہ سے اُس سے محبت کریں گے سو اس محبت کی کیا وجہ ہے ؟!!

کیا اُس نے کسی پر احسان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ احسان تو اُس نے کسی پر نہیں کیا پس بجز حسن کے اُس کی کوئی اور وجہ نہیں پس کچھ شک نہیں کہ یہ تمام روحانی خوبیاں حسن ہیں اور اُس کا نام حسن اخلاق اور حسن صفات ہی جو حسن اعضا کے مقابل پر واقع ہے اور احسان نہیں اور حسن اخلاق اور حسن صفات میں فرق ہے کہ کسی شخص کے نیک خلق یا نیک صفت کو اس وقت اور اُس شخص کی نسبت احسان کہنے نام سے موسوم کیا جائیگا جبکہ ایک شخص اس نیک خلق یا نیک صفت سے متمتع ہو جائے اور اُس سے کوئی فائدہ اٹھالے پس وہ شخص جو اس نیک خلق یا نیک صفت سے فائدہ اٹھائیگا اس کی نسبت وہ نیک خلق یا نیک صفت ^{احسان} ہوگا جسکا ذکر بطور مدح اور شکر کے وہ کریگا۔ لیکن وہ کسی کو کوئی نسبت وہ نیک خلق اُس کا حسن نہیں

داخل ہوگا۔ مثلاً صفت فیاضی اور سخاوت اُس شخص کے حق میں حسان ہے جو فیضیاتِ ابرو و سرو
کی نظر میں حسنات سمجھا جائیگا۔

غرض خدا کا قانون قدرت اور صحیفہ فطرت جس کا سلسلہ قییم سے اور انسان کی بنیاد کے وقت سے چلا آتا
ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق شدید پیدا کرنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ اس کے احسان اور حسن
تنتع اٹھایا ہو اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ احسان سے مراد خدائے کے اخلاقی نمونے ہیں جو کسی انسان نے
اپنی ذات کی نسبت بچشم خود دیکھے ہوں مثلاً یکسی اور عاجزی اور کمزوری اور تنہمی کی بوقت میں خدا اُس
کا متولی ہوا ہو اور حاجتوں اور ضرورتوں کے وقت میں خدا نے خود اُسکی حاجت برآری کی ہو اور سخت
اور کٹر سکن نمونے کے وقت میں خدا نے خود اُسکی مدد کی ہو اور خدا کی طلبی کے وقت میں بغیر توسط کسی شد
اور لادبی کے خود خدا نے اُسکی رہنمائی کی ہو اور حسن سے مراد بھی خدا تعالیٰ کی وہی صفات حسن ہیں
جو احسان کے رنگ میں ملاحظہ ہوتی ہیں۔ مثلاً خدا کی قدرت کاملہ اور رفق اور وہ لطفت اور وہ ربوبیت اور وہ
رحم جو خدا میں پایا جاتا ہے اور وہ عام ربوبیت اسکی جو مشاہدہ ہو رہی ہے اور وہ عام نعمتیں اسکی جو انسانوں
کے آرام کیلئے بکثرت موجود ہیں اور وہ علم اُس کا جسکو انسان نبیوں کے ذریعہ سے حاصل کرتا اور اُس
کے ذریعہ سے موت اور تباہی سے بچتا ہے اور اسکی یہ صفت کہ وہ مقررہ درمندیوں کی دعائیں قبول
کرتا ہے اور اُسکی خوبی کہ جو لوگ اسکی طرف جھکتے ہیں وہ اُسے زیادہ اُن کی طرف جھکتا ہے یہ تمام صفات
خدا کی اسکی حسن میں داخل ہیں اور پھر وہی صفات ہیں کہ جب ایک شخص خاص طور پر اُن سو فیضیات
بھی ہو جاتا ہے تو وہ اسکی نسبت احسان بھی کہلاتی ہیں گو دوسرے کی نسبت فقط حسن میں داخل
ہیں اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ان صفات کو جو درحقیقت اُس کا حسن اور جمال ہے احسان کے رنگ
میں بھی دیکھ لیتا ہے تو اُس کا ایمان نہایت درجہ قوی ہو جاتا ہے اور وہ خدا کی طرف ایسا کھینچا جاتا
ہے جیسا کہ ایک ما آہن باکی طرف کھینچا جاتا ہے اُس کی محبت خدا سے بہت بڑھ جاتی ہے اور اُس
کا پھر وہ خدا پر بہت قوی ہو جاتا ہے اور چونکہ وہ اس بات کو آزمائتا ہے کہ اُس کی تمام بھلائی خدیر
ہے اسلئے اُس کی امیدیں خدا پر نہایت مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ طبعاً نہ کسی لطف اور نہ اسکی
خدا کی طرف جھکا رہتا ہے اور اپنے تئیں ہر دم خدا سے مدد پانے کا محتاج دیکھتا ہے اور اس کی ان
صفات کاملہ کے تصور سے یقین رکھتا ہے کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا کیونکہ خدا کے فیض اور کرم اور جوہر کے

بہت سے نونے اُس کا چشمہ دیدشاہد ہوتا ہے اسلئے اُس کی دعائیں قوت اور یقین کے چشمہ سے نکلتی ہیں اور اس کا عقد بہت نہایت مضبوط اور محکم ہوتا ہے اور آخر کار بشاہد آلا اور نعمت الہی کے نور یقین بہت نور کے ساتھ اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اسکی ہستی بکلی جل جاتی ہے اور باعث کثرت تصور عظمت اور قدرت الہی کے اس کا دل خدا کا گھر ہو جاتا ہے اور جس طرح انسان کی روح اسکے زندہ ہونے کی حالت میں کبھی اسکے جسم سے جدا نہیں ہوتی اسی طرح خدا سے قادر ذوالجلال کی طرف سے جو یقین اُس کے اندر داخل ہوا ہے وہ کبھی اُس سے علیحدہ نہیں ہوتا اور ہر وقت پاک روح اسکے اندر جوش مارتی رہتی ہے اور اسی پاک روح کی تعلیم سے وہ بولتا اور حقائق اور معارف اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور خدائے ذوالعزت المجربوت کا خیمہ ہر وقت اُس کے دل میں لگا رہتا ہے اور یقین اور صدق اور محبت کی لذت ہر وقت پانی کی طرح اسکے اندر بہتی رہتی ہے جس کی آبپاشی سے ہر ایک عضو اس کا سیراب نظر آتا ہے آنکھوں میں ایک عید اسیرانی مشہود ہوتی ہے پیشانی پر الگ ایک نور اس سیرابی کا لہر اتا دکھائی دیتا ہے اور چہرہ پر محبت الہی کی ایک تابین بستی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور زبان بھی اس نور کی سیرابی سے پورا حصہ لیتی ہے اسی طرح تمام اعضاء پر ایک ایسی شگفتگی نظر آتی جیسے کہ ابر بہار کے برسنے کے بعد موسم بہار میں ایک دلکش تازگی درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں اور پھولوں اور پھلوں میں محسوس ہوتی ہے لیکن جس شخص میں یہ روح نہیں اترتی اور یہ سیرابی اسکو حاصل نہیں اُس کا تمام جسم مردا کی طرح ہوتا ہے اور یہ سیرابی اور تازگی اور شگفتگی جس کی ظلم تشریح نہیں کر سکتی یہ اس مژدول کو مل ہی نہیں سکتی جسکو نور یقین کے چشمہ نے شاداب نہیں کیا بلکہ ایک طرح کی ٹری ہوئی بدبو اُس سے آتی ہے مگر وہ شخص جسکو نور دیا گیا ہے اور جسکے اندر یہ چشمہ پھوٹ نکلا ہے اس کی علامات یہ ایک علامت ہے کہ اُس کا جی ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک بات میں اور ہر ایک قول میں اور ہر ایک فعل میں خدا سے قوت پاوے اسی میں اسکی لذت ہوتی ہے اور اسی میں اس کی راحت ہوتی ہے وہ اُس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا۔ اور قوت پانے کے لئے جو الفاظ خدا کے کلام میں مقرر کئے گئے ہیں وہی ہیں جو استغفار کے نام سے مشہور ہیں *

استغفار

استغفار کے حقیقی اور اصلی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کوئی

مکرم و مہی ظاہر نہو اور خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور نصرت کے حلقہ کے اندر لے لے یہ لفظ غفر سے لیا گیا ہے جو ڈھانکے کو کہتے ہیں سوا کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطرتی کمزوری کو ڈھانک لے لیکن بعد اسکے عام لوگوں کے لئے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کئے گئے اور یہ بھی مراد کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کیساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچائے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے اور اپنے علم سے علم عطا کرے اور اپنی روشنی سے روشنی دے کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اُس سے الگ نہیں بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اُس کے تمام قولے اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنا والا ہے ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے یعنی جو کچھ بنایا ہے اُس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا ہے پس جبکہ خدا کا نام قیوم بھی ہے یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا۔ اسلئے انسان کے لئے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہے ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعہ سے بگڑنے سے بچائے کیونکہ خدا کی خالقیت نے انسان پر یہ احسان کیا کہ اسکو خدا کی صوت پر بنایا۔ پس اسی طرح خدا کی قیومیت نے تقاضا کیا کہ وہ اس پاک نقش انسانی کو جو خدا کے دونوں ہاتھوں سے بنایا گیا ہے پلید اور خراب نہ دے لہذا انسان کو تعلیم دی گئی کہ وہ استغفار کے ذریعہ سے قوت طلب کرے پس اگر دنیا میں گناہ کا وجود بھی نہ ہوتا تب بھی استغفار ہوتا کیونکہ دراصل استغفار اس لئے ہے کہ جو خدا کی خالقیت نے بشر کی عمارت بنائی ہے وہ عمارت مسہار نہ ہو اور قائم رہے اور بغیر خدا کے سہارے کے کسی چیز کا قائم رہنا ممکن نہیں۔

پس انسان کیلئے یہ ایک طبعی ضرورت تھی جس کے لئے استغفار کی ہدایت ہے اسی کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** یعنی خدا ہی ہے قابلِ پختائش ہے کیونکہ وہی زندہ کرنا والا ہے اور اسی کے سہارے سے انسان زندہ رہ سکتا ہے یعنی انسان کا ظہور ایک خالق کو چاہتا تھا اور ایک قیوم کو۔ تا خالق اسکو پیدا کرے اور قیوم اسکو بگڑنے سے محفوظ رکھے سو وہ خالق بھی اور قیوم بھی اور جیسا انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لئے ہے اسی لئے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی غرض خدا کی ہر ایک صفت

اس تمام تفصیل سے ظاہر ہے کہ استغفار کی درخواست کے اصل معنی یہی ہیں کہ وہ اس لئے نہیں ہوتی کہ کوئی حق قوت ہو گیا ہے بلکہ اس خواہش سے ہوتی ہے کہ کوئی حق قوت نہ ہو اور انسانی فطرت اپنے تئیں کمزور دیکھ کر قطعاً خدا سے طاقت طلب کرتی ہے جیسا کہ بچہ ماں سے دودھ طلب کرتا ہے پس جیسا کہ خدا نے ابتدا سے انسان کو زبان آنکھ دل کان وغیرہ عطا کئے ہیں ایسا ہی استغفار کی خواہش بھی ابتدا سے ہی عطا کی ہے اور اُسکو محسوس کرایا ہے کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ خدا سے مدد ماننے کا محتاج ہے اِسی طرف اس آیت میں اشارہ ہے **وَاِسْتَغْفِرْ لِدَنِّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَاللّٰهُ مَنَّانٌ** یعنی خدا سے درخواست کر کہ تیری فطرت کو بشریت کی کمزوری سے محفوظ رکھے اور اپنی طرف سے فطرت کو ایسی قوت دے کہ وہ کمزوری کا مظاہر نہ ہو پائے اور ایسا ہی ان دونوں دران رتوں کے لئے جو تیرے ایمان لائے ہیں بطور شفاعت کے دعا کرتا رہے کہ تا جو فطرتی کمزوری سے اُن کے خطائیں مٹتی ہیں اُن کی سزا سے وہ محفوظ رہیں اور اُن کی زندگی ان کی گناہوں سے بھی محفوظ ہو جائے یہ آیت معصومیت اور شفاعت کے اعلیٰ درجہ کی فلاسفی پر شتم ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان اعلیٰ درجہ کے مقام عصمت پر اور مرتبہ شفاعت پر تب ہی پہنچ سکتا ہے کہ جب اپنی کمزوری کے رکنے کے لئے اور نیز دوسروں کو گناہ کی زہر سے نجات دینے کے لئے ہر دم اور ہر آن عالم انگشتا رہتا ہے اور تصرفات سے خدا تعالیٰ کی طاقت اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس طاقت دوسروں کو بھی حصہ ملے جو بوسیدہ ایمان اس سے ہونید پیدا کرتے ہیں معصوم انسان کو خدا سے طاقت طلب کرنے کی اس لئے ضرورت ہے کہ انسانی فطرت اپنی ذات میں تو کوئی کمال نہیں رکھتی بلکہ ہر دم خدا سے کمال پاتی ہے اور اپنی ذات میں کوئی قوت نہیں رکھتی بلکہ ہر دم خدا سے قوت پاتی ہے اور اپنی ذات میں کوئی کمال نوشی نہیں رکھتی بلکہ خدا سے اُس پر روشنی اترتی ہے اس میں اصل راز یہ ہے کہ کمال فطرت کو صرف ایک کشش دیا جاتی ہے تاکہ وہ طاقت بالا کو اپنی طرف کھینچ سکے مگر طاقت کا طرہٴ محض خدا کی ذات ہے اسی طرہٴ سے فرشتے بھی اپنے لئے طاقت کھینچتے ہیں اور ایسا ہی انسان کمال بھی اسی سرچنچہ طاقت سے عبودیت کی ذیلی کے ذریعہ

اور فضل کی طاقت کھینچتا ہے لہذا انسانوں میں سے ہی معصوم کامل ہے جو استغفار سے الہی طاقت کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کشش کے لئے تضرع اور خشوع کا ہر دم سلسلہ جاری رکھتا ہے تا اس پر روشنی اترتی ہے اور ایسے دل کو اس گھر سے تشبیہ دیکتے ہیں جسکے شرق اور غرب اور ہر ایک وقت تمام دروازے آفتاب کے سامنے ہیں پس ہر وقت آفتاب کی روشنی اس میں پڑتی ہے لیکن جو شخص اس سے طاقت نہیں مانگتا وہ اس کو ٹھہری کی مانند ہے جسکے چاروں طرف سے دروازے بند ہیں اور جس میں ایک ذرہ روشنی نہیں پڑ سکتی پس استغفار کیا چیز ہے یہ اس آلہ کی مانند ہے جس کی اہ سے طاقت اترتی ہے تمام راز و چھید اسی اصول سے وابستہ ہے کہ صفت عصمت کو انسان کی ایک مستقل جائداد قرار دیا جائے بلکہ اسکے حصول کے لئے بعض خدا کو سرچشمہ سمجھا جائے ذات باری تعالیٰ کو تمثیل کے طور پر دل سے مشابہت ہے جس میں مصفاً خد کا ذخیرہ جمع رہتا ہے اور انسان کامل کا استغفار ان شرائین اور عودق کی مانند ہے جو دل کے ساتھ پیوستہ ہیں اور خون صافی اس میں سے کھینچتی ہیں اور تمام اعضا پر تقسیم کرتی ہیں جو خون کے محتاج ہیں *

ذنب اور جرم میں فرق

یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ آیت **وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ** میں ذنب کا لفظ موجود ہے جو گناہ کو کہتے ہیں کیونکہ ذنب اور جرم میں فرق ہے جرم کا لفظ تو ہمیشہ اسی گناہ کے لئے آتا ہے جو سزا کے لئے ہوتا ہے مگر ذنب کا لفظ بشریت کی کمزوری کیلئے بھی آجاتا ہے اسی لئے نبیوں پر انسانی کمزوری کی وجہ سے ذنب کا لفظ اطلاق پایا ہے مگر جرم کا لفظ اطلاق نہیں پایا اور خدا کی کتاب میں کسی نبی کو جرم کے لفظ سے نہیں لکھا گیا اور نیز خدا کی کتاب میں یعنی قرآن کریم میں مجرم کیلئے تو جہنم کی وعید ہے طعنہ خدا کی طرف سے عید ہے کہ وہ جہنم میں لاجائے گا مگر ذنب کے لئے کوئی وعید نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **مَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَدَّقَ كَذِبًا** اس کی سزا جہنم ہے نہ اس میں مے کا اور نہ زندہ رہیگا۔ سو اس جگہ خدا نے عجیباً کہا مَذْنِبًا نہیں کہا کیونکہ بعض صورتوں میں معصوم کو بھی ذنب کہہ سکتے ہیں مگر مجرم نہیں کہہ سکتے اس پر ایک اور دلیل ہے اور وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران میں یہ آیت ہے **وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْبَنِينَ** لَمَّا اتَّخَذْتُمْ مِنْكُمْ رُسُلًا وَحُكْمًا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ لِيَمْلَأَكُمْ لَتْفًا مِّنْ رَبِّهِ وَلْتُنْصِرْتَهُ قَالُوا أَأَقْرُبُكُمْ

وَ اخَذْنَا عَلَيْهِ الذَّلِيلَ اَصْرَهُ قَالُوا اَلَمْ نَكْنِمْ اِسْمَ آيَتٍ سَ بَنَصْرِهِ ثَابِتٌ هُوَ اَكَمَامِ اَنْبِيَاؤِ
 مِيسْ حَضْرَتِ مَسِيحِ بَعِي شَالِ هِيں مُوَرْتَهِي كِه اَنْخَضْرَتِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَمِ پَر اِيْمَانِ لَیں وِر اُنھوں نے اقرار کِیَا کِه
 ہَم اِيْمَانِ لَیے اُو ر پھر حَبِ اِيْتِ وَ اسْتَغْفِرْ لِدَ ذَنْبِكَ وَ لِمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ كُو اُسكے سَا
 طَا كَر بڑھا جَا ئے اُو ر ذَنْبِ سِ مَراد غُور ذَا اللّٰہِ جِرم لیا جَا ئے تُو حَضْرَتِ عِيسٰی بَعِي اِس اِيْتِ كے رُو سَے مَجْرَمِ
 ٹھِیر تَنگے كِيونكہ و ہ بَعِي اِس اِيْتِ كے رُو سَے اِن مُؤْمِنِيْنَ مِیں اِخْلِ هِيں جُو اَنْخَضْرَتِ پَر اِيْمَانِ لَیے پَس بلا شَبہ
 و ہ بَعِي مَذَنْبِ ٹھِیرے۔ يہ مقام عيسائيوں كُو غُور سَے ديكھنا چاہئے پَس اِن اِيَاتِ سَے بوضاحت تمام
 ثَابِتِ هُوَا كِه اِس جگہ ذَنْبِ جِرم نَہِيں ہِے بلكہ اِنسانِ كُزُورِی كَا نَامِ ذَنْبِ ہِے جُو قَابِلِ الزَامِ نَہِيں اُو ر مَخْلُوقِ
 كِی فطرت كے لِيے ضرُورِی ہِے كہ يہ كُزُورِی اِس مِیں مَوْجُودِ هُوَا وِر كُزُورِی كَا نَامِ اسلئے ذَنْبِ كُھَا ہِے كہ اِنسانِ كِی
 فطرت مِیں طَبِعاً يہ قَصُورِی كُھِی اَقْعِ ہِے تَا و ہ ہر وقت خُدا كَا مَحْتَاجِ رَہے اُو ر نَا اِس كُزُورِی كے دَبَانِے كِيلئے
 ہر وقت خُدا سَے طَاقَتِ مِلگتا ہِے اُو ر اِس مِیں كُچھ شَكِ نَہِيں كہ بَشَرِی كُزُورِی اِيك اِيسی چيز ہِے كہ اِگر خُدا
 كِی طَاقَتِ اُسكے سَا تھ شَالِ نہ ہُوتِي تِي جِسكَا بَجَرِ ذَنْبِ كے اُو كُچھ نَہِيں پَس جُو چيز مَوْصُلِ اِلَى الذَنْبِ ہِے
 بَطُورِ اسْتِعَا رَہ اِسكَا نَامِ ذَنْبِ كُھَا گِیَا اُو ر يہ مَحَاوِہ شَائِعِ مَسَارِفِ ہِے كہ جُو اِعْرَاضِ بَعْضِ اَمْرَاضِ كُو پِدا كرتے ہِيں
 اِكْھِي اِنھيں اِعْرَاضِ كَا نَامِ اَمْرَاضِ كُھِيتے ہِيں پَس كُزُورِی فطرت بَعِي اِيك مَرَضِ ہِے جِسكَا عِلَاجِ اسْتِغْفَارِہ
 عَرَضِ خُدا كِی كِتَابِ لِيے بَشَرِيَّتِ كِی كُزُورِی كُو ذَنْبِ كے مَعْلِ پَر اسْتِعْمَالِ كِیَا ہِے اُو ر خُود كُو اِہِي دِي ہِے۔ كہ
 اِنسان مِیں فطرتِی كُزُورِی ہِے۔ جِيسَا كہ و ہ خُود فرماتا ہِے خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيفًا يَئِسَ اِنسان كُزُورِی پِدا كِیَا
 گِیَا ہِے يہِي كُزُورِی ہِے كہ اِگر اَللّٰہِی طَاقَتِ اُسكے شَالِ نہ ہُوتِي تُو اَنْوَاعِ اَقْسَامِ كے گناہوں كَا مَوْجِبُ جَاتِي ہِے
 پَس اسْتِغْفَارِ كِی حَقِيقَتِ يہ ہِے كہ ہر وقت اُو ر ہر دم اُو ر ہر آن خُدا سَے مَدَدِ مانگِي جَا ئے اُو ر اِس سَے دَر خُواسْتِ
 كِی جَا ئے كہ بَشَرِيَّتِ كِی كُزُورِی جُو بَشَرِيَّتِ كَا اِيك فَنَبِ ہِے جُو اُس كے سَا تھ لگا ہوا ہِے ظَاہِر نہ ہُو سُو مَدُودِ
 اسْتِغْفَارِ دَلِيلِ اِس بَاتِ پَر ہِے كہ اِس فَنَبِ پَر فُتْحِ پَائِي اُو ر و ہ ظُہُورِ مِیں نہ اُسكَا اُو ر خُدا كَا نُورِ اَثَرِ اَمْدِ اُسكُو بَا لِيَا
 اِس جگہ يہ بات ياد ر كھنے كے لَائقِ ہِے كہ اسْتِغْفَارِ كَا لَقَطِ غُفْرِ سَے نكلا ہِے اُو ر اُسكے اِھلِ مَعْنٰ دَبَانِے اُو ر
 كے ہِيں يَئِسَ يہ دَر خُواسْتِ كَر نَا كہ بَشَرِيَّتِ كِی كُزُورِی ظَاہِر ہُو كَر نَقْصَانِ نہ پَنچا مَے اُو ر و ہ ڈھكِي ہِے كِيونكہ
 بَشَرِ چُونكہ خُدا نَہِيں ہِے اُو ر نہ خُدا سَے سَتَقْنِي ہِے اسلئے و ہ اِس بچہ كِی طَرَحِ ہِے جُو ہر قَدَمِ مِیں مَالِ مَحْتَاجِ ہِے
 تَا و ہ اُسكُو گِر نَے سَے بچا وے اُو ر كُھُو كَر سَے مَحْفُوظِہ كُھِے اِيسا ہِي يہ بَعِي ہر قَدَمِ مِیں خُدا كَا مَحْتَاجِ ہُوتا ہِے تَا و ہ

اُسکو ٹھوکر اور لغزش سے بچاؤ سوا اسکے علاج کے لئے استغفار ہے ۔
 اور کبھی یہ لفظ قسح کے طور پر ان لوگوں پر بھی اطلاق پاتا ہے جو اول کسی گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں
 اور اس جگہ استغفار کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ صادر ہو چکا ہے اسکی بھڑاسے خدا بچائے لیکن دوسرے معنی
 خدا کے مقرب لوگوں کے حق میں رست اور روانہیں ہیں وجہ یہ کہ خدا نے تو پہلے سے ان پر غماہر کیا ہوا
 ہوتا ہے کہ وہ کوئی سزا نہیں پائینگے اور جنت کے اعلیٰ مقام انکو ملیں گے اور خدا کی رحمت کی گود میں وہ ٹھٹھائے
 جائیں گے اور نہ ایک قدم بلکہ صد بار دفعہ ایسے وعدے انکو دئے جاتے ہیں اور ان کو بہشت دکھایا جاتا ہے پھر اگر
 وہ ان محضوں کے روئے استغفار کریں کہ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے دوزخ میں نہ پڑیں تو ایسا استغفار
 تو خدا کے لئے ایک گناہ ہوگا کہ وہ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے اور خدا کی رحمت سے اپنے تئیں
 دور سمجھتے ہیں پھر ایسا شخص جسکے حق میں خدا تعالیٰ یہ فرماوے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**
 یعنی تمام دنیا کیلئے تجھے ہم نے رحمت کر کے بھیجا ہے اور تو رحمت مجسم ہے وہ اگر اپنی نسبت ہی پر شک
 کرے کہ خدا کی رحمت میرے شامل ہوگی یا نہیں تو پھر دوسروں کے لئے کیونکر رحمت کا باعث ہوگا
 یہ تمام قرینے ان لوگوں کے لئے جو انصاف سے سوچتے ہیں صریح اس حقیقت کو کھولتے ہیں کہ
 استغفار کے دوسرے معنی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سخت خطا کاری اور شرارت ہے
 بلکہ معصوم کیلئے اول علامت یہی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے اور ہر آن اور ہر حال
 میں بشریت کی کمزوری سے محفوظ رہنے کے لئے خدا تعالیٰ اسے طاقت طلب کرتا ہے جسکو دوسرے لفظوں
 میں استغفار کہتے ہیں کیونکہ الایک پھر ہر وقت ماں کے ہاتھ کے سہارے سے چلتا ہے اور روانہیں کھتا
 کہ ایک سیکند بھی ماں سے دور ہو وہ پھر بلاشبہ ٹھوکر سے بچ رہیگا لیکن وہ بچہ جو ماں سے علیحدہ ہو کر
 چلتا ہے اور خود بخود کبھی کسی خوفناک نہین پر پڑھتا ہے اور کبھی کسی خوفناک نہین سے اترتا ہے وہ ضرور ایک
 دن گرے گا اور اسکا گناہ سخت ہوگا پس جس طرح خوش قسمت بچہ کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی پیاری ماں سے
 ہرگز علیحدگی اختیار نہ کرے اور ہرگز اسکی گود سے جدا نہ ہو اور اسکے دامن کو نہ چھوڑے یہی عادت ان
 مبارک مقدسوں کی ہوتی ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر ایسے جا پڑتے ہیں جیسا کہ ماں کی گود میں بچے اور
 جیسا کہ ایک بچہ اپنا تمام کام اپنی ماں کی طاقت سے نکالتا ہے اور ہر ایک دوسرا بچہ جو اس سے مخالفت
 کرتا ہے یا کوئی کتا اُسکے سامنے آتا ہے یا کوئی اور خوف نمودار ہوتا ہے یا کسی لغزش کی جگہ پر اپنے تئیں

پاتا ہے تو فی الغیر اپنی ماں کو پکارتا ہے تا وہ جلد تر اسکی طرف دوڑے اور اسکی آفت سے اسکو بچا دے
 یہی حال ان روحانی بچوں کا ہوتا ہے کہ بعینہ اپنے رب کو ماں کی طرح سمجھ کر اسکی طاقت کو اپنا ذخیرہ
 سمجھتے ہیں اور ہر وقت اور ہر دم اسکی طاقتوں کو طلب کرتے رہتے ہیں اور جس طرح شیر خوار بچہ جب بھوک
 کے وقت اپنا مٹا اپنی ماں کے پستان کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اپنی طبعی کشش سے دودھ کو اپنی طرف کھینچتا
 چاہتا ہے تو جی بھی کہ ماں محسوس کرتی ہے کہ گریہ اور زاری کیساتھ اس بچہ کے نرم نرم ہونٹھ اسکی
 پستان پر جا لگے ہیں تو طبعاً اس کا دودھ جوش مارتا ہے اور اس بچہ کے منہ میں گرتا جاتا ہے پس یہی
 قانون ان بچوں کے لئے بھی ہے جو روحانی دودھ کے طالب درجیاں ہیں ۔

ضرورت شفاعت

ممکن ہے کہ اس جگہ کوئی شخص یہ سوال بھی پیش کرے کہ انسان کو شفاعت کی کیوں ضرورت
 ہے اور کیوں جائز نہیں کہ ایک شخص براہ راست توبہ اور استغفار کر کے خدا سے معافی حاصل کرے۔
 اس سوال کا جواب نون قدرت خود دیتا ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے اور کسی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا
 کہ انسان بلکہ تمام حیوانات کی نسل کا سلسلہ شفاعت پر ہی چل رہا ہے کیونکہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں کہ
 شفاعت کا نقطہ شفع سے نکلا ہے جسکے معنی ہیں جنت پس اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ تمام برکات
 تناسل شفع سے ہی پیدا ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں ایک انسان کے اخلاق اور قوت اور صورت
 دوسرے انسان میں اسی ذریعہ سے آجاتے ہیں یعنی وہ ایک ٹوکائی نتیجہ ہوتا ہے ایسا ہی ایک جانور
 جو دوسرے سے پیدا ہوتا ہے مثلاً بکری پل گدھا وغیرہ اور وہ تمام قوے جو ایک حیوان سے دوسرے
 میں منتقل ہوتے ہیں وہ بھی درحقیقت ایک جوڑ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ پس یہی جوڑ جب ان محضوں سے بیا جاتا
 ہے کہ ایک ناقص ایک کامل سے روحانی تعلق پیدا کر کے اسکی مدد سے اپنی کمزوری کا علاج پاتا ہے
 اور نفسانی جذبات سے محفوظ رہتا ہے تب اس جوڑ کا نام شفاعت ہے جیسا کہ چاند سورج کے مقابل
 ہو کر ایک قسم کا اتحاد اور جوڑ اس سے حاصل کرتا ہے تو مگر اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو آفتاب میں
 ہے اور چونکہ اس روحانی جوڑ کو جو پر محبت دلوں کو انبیاء کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اس جسمانی جوڑ سے
 ایک نسبت جو زید کو مثلاً اپنے باپ سے ہے اسلئے یہ روحانی فیضیاب بھی خدا کے نزدیک اولاد

کہلاتے ہیں اور اس تولد کو کامل طور پر حاصل کرنے والے وہی نقوش اور اخلاق اور برکات حاصل کر لیتے ہیں جو نبیوں میں موجود ہوتے ہیں پس رحصل ہی حقیقت شفاعت ہے اور جس طرح جسمانی شفیع لینے جوڑ کا یہ لازمہ ذاتی ہے کہ اولاد مناسب حال اس شخص کے ہوتی ہے جس سے یہ جوڑ کیا گیا ہے ایسا ہی روحانی شفیع کا بھی خاصہ ہے غرض یہی حقیقت شفاعت ہے کہ خدا کا قانون جسمانی اور روحانی اس طرح پر قدیم سے واقع ہے کہ تمام برکات جوڑ سے ہی پیدا ہوتی ہیں صرف یہ فرق ہے کہ ایک قسم کو شفیع کہا گیا ہے اور دوسری قسم کا نام شفاعت کہا گیا ہے اور انسان کو جس طرح کہ سلسلہ تناسل کے محفوظ رکھنے کے لئے شفیع کی ضرورت ہے ایسا ہی روحانیت کا سلسلہ باقی رکھنے کیلئے شفاعت کی ضرورت ہے اور خدا کے کلام نے دونوں کو بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ خدا نے آدم کو جوڑ پیدا کیا اور پھر اس جوڑہ سے مخلوق مرد اور عورت پیدا کئے اور ایسا ہی فرماتا ہے کہ خدا نے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کیا جو آدم تھا جس میں خدائی روح تھی پھر وہ نور آدم سے دوسرے نبیوں میں منتقل ہو گیا اور ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل اور یعقوب اور موسیٰ اور داؤد اور عیسیٰ وغیرہم سب اس نور کے وارث ہوئے یہاں تک کہ آخری وارث ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے پس ان تمام پاک نبیوں نے جیسا کہ آدم سے وراثت میں نقوش پائے ایسا ہی بحیثیت خلیفہ ہونے آدم کے اس سے خدائی روح بھی پائی پھر ان کے ذریعے وقتاً فوقتاً اور لوگ بھی وارث ہوتے گئے۔

قرآن شریف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ثبوت

اور قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارہ میں مختلف مقامات میں ذکر فرمایا گیا ہے جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَكَفِّرْ عَنْكُمْ ذُنُوْبَكُمْ تَرْجِمہ کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے اب دیکھو کہ یہ آیت کس قدر صراحت سے بتلا رہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا جس کے لازم میں سے محبت اور تعظیم اور اطاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ضروری نتیجہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اسکے گناہ بخشے جاتے ہیں اگر کوئی گناہ کی زہر کھا چکا ہے تو محبت اور اطاعت پیروی کے تریاق سے اس زہر کا اثر جاتا رہتا ہے اور جس طرح بذریعہ دوا مرض سے ایک انسان پاک ہو سکتا

ہے ایسا ہی ایک شخص گناہ سے پاک جاتا ہے اور جس طرح نور ظلمت کو دور کرتا ہے اور تریاق زہر کا اثر نائل کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے ایسا ہی سچی اطاعت اور محبت کا اثر ہوتا ہے دیکھو آگ کیونکر ایک دم میں جلا دیتی ہے اسی طرح پر جوش نیکی جو شخص خدا کا جلال ظاہر کرنے کیلئے کجباتی ہے وہ گناہ کا خن کا خشاک بھیم کرنے کیلئے آگ کا حکم رکھتی ہے جب ایک انسان سچے دل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اور آپ کی تمام عظمت اور بزرگی کو مان کر پوسے صدق صفا اور محبت اور اطاعت سے آپ کی پیروی کرتا ہے یہاں تک کہ کامل اطاعت کی وجہ سے فنا کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تب اس تعلق شدید کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ الہی نور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا ہے اس سے یہ شخص بھی حصہ لیتا ہے تب چونکہ ظلمت اور نور کی باہم منافقا ہے وہ ظلمت جو اسکے اندر ہے دور ہونی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی حصہ ظلمت کا اسکے اندر باقی نہیں رہتا اور پھر اس نور سے قوت پا کر اعلیٰ درجہ کی نیکیاں اس سے ظاہر ہوتی ہیں اور اسکے ہر ایک عضو میں محبت الہی کا نور چمک اٹھتا ہے تب اندرونی ظلمت بالکل دور ہو جاتی ہے اور علمی رنگ سے بھی اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور علمی رنگ سے بھی نور پیدا ہو جاتا ہے آخر ان نوروں کے اجتماع سے گناہ کی تاریکی اسکے دل سے کوچ کرتی ہے یہ تو ظاہر ہے کہ نور اور تاریکی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے لہذا ایمانی نور اور گناہ کی تاریکی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اور اگر ایسے شخص سے اتفاقاً کوئی گناہ ظہور میں نہیں آیا تو اسکو اجتماع سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ کی طاقت اس سے مسلوب ہو جاتی ہے اور نیکی کرنے کی طرف اسکو رغبت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اسکی نسبت اللہ تعالیٰ آپ قرآن شریف میں فرماتا ہے حَبِّبْنَا لَكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَّا فِي قُلُوبِكُمْ دُرَرًا كَرَامًا لِكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ یعنی خدا نے تم پر پاک و وح نازل کر کے ہر ایک نیکی تمہیں سپرد کی اور کفر اور فسق اور عصیان تمہاری نظر میں ملکہ دکھایا لیکن اگر اس جگہ یہ سوال ہو کہ وہ نور جو بذریعہ نبی علیہ السلام کے پیروی کرنے والے کو ملتا ہے جس سے گناہ کے جذبات دور ہو جاتے ہیں کیا چیز ہے سو اس سوال کا یہ جواب ہے کہ وہ ایک پاک معرفت ہے جسکے ساتھ کوئی تاریکی ٹکٹ شبہ کی نہیں اور وہ ایک پاک محبت ہے جسکے ساتھ کوئی نفسانی غرض نہیں اور وہ ایک پاک لذت ہے جو تمام لذتوں سے بڑھ کر ہے جسکے ساتھ کوئی کثافت نہیں اور وہ ایک بردست کشش ہے جس پر کوئی کشش غالب نہیں اور وہ ایک قیامی لائبریری ہے جس سے تمام اندرونی زہریں دور ہوتی ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں جو نور کے طور پر روح القدس کے ساتھ بھی پیروی کرنے والے کے لیے نازل ہوتی ہیں پس ایسا

دل نہ صرف گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے بلکہ طبعاً اُس سے متنفر بھی ہو جاتا ہے ان پانچ چیزوں کی طاقت کا جدا جدا بیان تو بہت طول چاہتا ہے مگر صرف پاک معرفت کی خاصیتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرنا اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ کیونکر پاک معرفت گناہ سے روکتی ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ انسان بلکہ حیوان بھی نقصانِ سانس چیز کی نسبت علمِ صحیح اور یقینی پار کے نزدیک نہیں جاسکتا۔ چور کو اگر یہ اطلاع ہو کہ جس جگہ میں نقب لگانا چاہتا ہوں اس جگہ مخفی طور پر ایک جانت کھڑی ہے جو عین نقبِ فی کی حالت میں مجھے پکڑ لیگی تو وہ ہرگز اس بات پر جرأت نہیں کر سکتا کہ نقب لگا دے بلکہ اگر ایک پرند بھی اس بات کو تاثر جائے کہ یہ چند دن جو میرے لئے زمین پر پھیلے گئے ہیں انکے نیچے دام ہے تو وہ ان دانوں کے نزدیک نہیں آتا ایسا ہی مثلاً اگر ایک نہایت عمدہ لطیف کھانا پکا یا گیا ہو مگر کسی شخص کو علم ہو جائے کہ اس کھانے میں ہر ہے تو وہ کبھی اُس کھانے کے نزدیک نہیں آتا پس ان تمام مشاہدات سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب ایک ذی اور نقصانِ سانس چیز کی نسبت پورا علم حاصل کرے تو کبھی اس چیز کی طرف رغبت نہیں کرتا بلکہ اسکی شکل سے بھاگتا ہے لہذا یہ امر قابلِ تسلیم ہے کہ اگر انسان کو کسی ریبہ ایسے بات کا علم ہو جاوے کہ گناہ ایسی مہلک ہر ہے جو فی الفور ہلاک کرتی ہے تو بلاشبہ انسان بعد اس علم کے گناہ کا مرتکب ہرگز نہیں ہوگا۔

لیکن اس جگہ طبعاً یہ سوال پیش ہوتا ہے کہ وہ کونسا ذریعہ ہے کیا عقل وہ ذریعہ ہو سکتی ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ عقل ہرگز کامل ذریعہ نہیں ہو سکتی جب تک کوئی آسمانی مددگار نہ ہو۔ کیونکہ دل میں یقین ہونا کہ گناہ کے لئے واقعی ایک سزا ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ یہ یقین کامل طور پر اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب کامل طور پر معلوم ہو کہ خدا بھی ہے جو گناہ پر سزا دے سکتا ہے لیکن مجرد عقلمند جب کو آسمان کوئی روشنی نہیں ملی خدا تعالیٰ پر کامل طور پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ اُسے خدا تعالیٰ کے کلام کو نہیں سنا اور نہ اُسکے چہرے کو دیکھا اسلئے اُس کو خدا تعالیٰ کی نسبت بشرطیکہ وہ زمین و آسمان کی مخلوقات پر غور کر کے صحیح نتیجہ تک پہنچ سکے صرف اس قدر علم ہو سکتا ہے کہ ان تمام مصنوعات کا کوئی صانع ہونا چاہئے لیکن اس یقینی قطعی علم تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ صانع موجود بھی ہے اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہئے۔ اور ہے میں بڑا فرق ہے یعنی جو شخص صرف اس قدر علم رکھتا ہے کہ فقط ہونا چاہئے کے مرتبہ پر آ کر ٹھہر گیا ہے پھر وہ اس کے اسکی نظر کے سامنے تاریکی ہی تاریکی ہے وہ اُس شخص کی مانند اپنے علم کے رو سے

ہرگز نہیں کہ جو اس صانع حقیقی کی نسبت صرف یہ نہیں کہتا کہ ہونا چاہئے بلکہ اس نور کی شہادت سے جو اسکو دیا گیا ہے محسوس بھی کر لیتا ہے کہ وہ ہے بھی اور یہ نہیں کہ صرف وہ آسمانی نور سے خدا کی ہستی کا مشاہدہ کرتا ہے بلکہ اس آسمانی نور کی ہدایت سے اسکے ذہنی اور قلبی قوے بھی ایسے تیز کئے جاتے ہیں کہ اس کا قیاسی استدلال بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا ہے پس وہ دوسری قوت سے خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھتا ہے۔ اس جگہ آسمانی نور سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا یقینی مکالمہ اسے نصیب ہوتا ہے یا صاحب مکالمہ سے نہایت شدید اور گہرا تعلق اسکو ہوتا ہے اور مکالمہ الہیہ سے مراد نہیں ہے کہ عام لوگوں کی طرح قطعی طور پر وہ الہام کا دعویٰ ہے کیونکہ قطعی الہام کچھ چیز نہیں ہے بلکہ وہ عقل سے بھی نیچے گرا ہوا ہے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ حقیقت یقینی اور قطعی طور پر خدا تعالیٰ سے ایسی پاک اور کامل وحی ہوتی ہے جسکے ساتھ آسمانی نشان ایک لازمی امر کی طرح ہوتے ہیں اور وہ وحی اپنی ذات میں نہایت شوکت اور عظمت رکھتی ہے اور اپنے پر رعب اور لذیذ الفاظ کیساتھ ایک فانی مسیح کی طرح دل کے اندر گھس جاتی ہے اور اس پر خدا کے نشانوں اور فوق العادت علامات کی ایک جھلکی چمکتی ہے اور انسان کو خدا پر پورا یقین حاصل کرنے کے لئے یہ ایک پہلی ضرورت ہے کہ ایسی وحی سے بذات خود فیضیاب ہو یا ایک فیضیاب سے تعلق شدید رکھتا ہو جو روحانی تاثیر سے دلوں کو اپنی طرف کھینچے والا ہو پس ہر ایک مذہب یہ تازہ تازہ وحی جو زندہ نشان اپنے ساتھ رکھتی ہے پیش نہیں کر سکتا۔ ان بڑیوں کی مانند ہے جو خاک نے قریباً انکو خاک کی مانند کر دیا ہے اور ایسے مذہب سے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ سچی تبدیلی پیدا کر سکے اور اسپرنازا اور فخر کرنے والے صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو محض باپ آدم کی لکیر چلنا چاہتے ہیں اور حق جوئی کی انکی روح میں کوئی خواہش نہیں اور ایسی خواہش کے وہ آرزو مند ہیں۔ بلکہ شدت تعصب اور گمراہی کے پیالے انکی اندرونی حالت کی ایک کاپیا پلٹ ہو رہی ہے انکو اس بات کی پوا نہیں کہ وہ کیونکر یقینی طور پر خدا پر ایمان لاسکتے ہیں اور وہ خدا کے صفات کا ہونا چاہتے ہیں جیسے یقینی ایمان آسکتا ہے اور وہ کون سے امور میں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کی نسبت یقین پیدا کر سکتے ہیں اور نیز یقین کی علامات کیا ہیں جو صاحب یقین کیلئے بطور امتیازی نشان کے ہوتے ہیں یا دیکھ کہ اگرچہ کوئی مذہب کسی حد تک معقولیت کے رنگ میں ہو اور ظاہری تہذیب اور شائستگی سے موصوف بھی ہو لیکن اسی حد تک نہیں کہا جائیگا کہ وہ مذہب خدا تعالیٰ کی ہستی اور اسکی صفات کی نسبت یقین کے مرتبہ تک پہنچا تا ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہم وقت تک سرسرا رہے اور بیفائدہ اور بیہودہ اور بیجان اور مردہ ہیں جب تک کہ ایک سالک کو یقین کے صفاتی چشمہ تک پہنچاویں۔

افسوس کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا کے وجود اور اسکی ہستی اور اسکی عظمت اور قدرت اور دیگر صفات حسنہ پر یقین لانا کیا چیز ہے بلکہ اگر انکی حالت پر افسوس سے یہ اے ظاہر کیجائے کہ وہ چشمہ صافیہ یقین سے بہتے ہیں لہذا وہ سچی پاکیزگی سے بھی بے نصیب ہیں جو یقین کے بعد حاصل ہوتی ہیں تو وہ اس بات سے بہت غصہ کرتے ہیں اور جوش میں آکر کہتے ہیں کہ کیا ہم خدا پر یقین نہیں رکھتے کیا ہم اسکو نہیں مانتے پس ان تمام باتوں کا یہی جواب ہے کہ درحقیقت نہ تم خدا پر یقین رکھتے ہو اور نہ اسکو مانتے ہو افسوس کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہر ایک سوراخ پر جو ان کو دلی یقین ہوتا ہے کہ اس میں ایک زہریلے سانپ ہے تو اس میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ اس میں اپنی ہلاکت دیکھتے ہیں لیکن ہر ایک گناہ دلیری سے کر لیتے ہیں وہ ایک ہلاہل نہ ہو کر نہیں کھاتے کیونکہ جانتے ہیں کہ مر جا دیں گے لیکن بڑے بڑے خوفناک جرائم اُن سے ظہور میں آتے ہیں بلکہ یقین تو یقین ظن غالب کے مرتبہ پر بھی نہ کسی ایسے فعل کا ارتکاب نہیں کرتے جس سے کسی ضرر کا احتمال ہے مثلاً وہ کسی ایسی چھت کے نیچے سونا پسند نہیں کرتے جس کا شہتہ کی قدر ٹوٹ گیا ہے کسی ایسے گاؤں میں نہیں جاتے جہاں ہیضہ یا طاعون شروع ہو گئی ہے پھر کیا باعث ہے کہ باوجود دعوے یقین کے خدا تانے کے حکموں کو توڑتے ہیں پس یقیناً سمجھو کہ حق یہی بات ہے کہ درحقیقت ان کو یقین نہیں بلکہ انکو یہ ظن غالب بھی نہیں کہ ایک مقتدر ذات موجود ہے جو ایک دم میں ہلاک کر سکتی ہے ۔

عیسائیوں کا خدا

آج کل یہ بیماری کسی خاص فرقہ سے مخصوص نہیں بلکہ جیسی عیسائیوں میں ہے ایسی ہی مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے اور بقدر مراتب مشرقی لوگوں نے بھی اس سے حصہ لیا ہے جیسا کہ مغربی لوگوں نے مسلمانوں اور عیسائیوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان تو لا پرواہی سے سچے اور قادر خدا سے غافل ہیں تاہم ہمیشہ خدا اپنا نور اُن پر ظاہر کرتا رہتا ہے اور ہر زمانہ میں انکو اپنی طرف کھینچتا ہے اور بعد سے سعادت کے فخر اس نور سے حصہ لیتے ہیں لیکن عیسائی تو مدت ہوئی کہ اُس خدا کو کھو بیٹھے ہیں جس پر یقین انیسے پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اسکی عظمت اور جلال کے تصور سے درحقیقت گناہ سے سچی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے اور یہ لوگ بجائے اُس حقیقی قیوم کے ایک عاجز انسان کو جو مریم کا بیٹا اور یسوع کہلاتا ہے خدا قرار دیتے ہیں حالانکہ وہ نہ وعادوں کا جواب دے سکتا ہے اور نہ خود کسی کو پکار سکتا ہے اور نہ کوئی اپنی عظمت اور قدرت

نظر ہر کر سکتا ہے پس اسکے ذریعہ سے اگر سچی پاکیزگی حاصل ہو تو کیونکر ہو اسکی قدرت کے نمونے جو کتابوں میں لکھے ہیں ہی ہیں جو اُسے یہودیوں کے ہاتھ سے طرح طرح کے وکھ اٹھائے تمام رات کی دعا قبول نہ ہونی ان پر قابل شرم الزام قائم ہوا اسکی مداخلت کسی خدائی چکار سے نہ کر سکا اسکے معجزات میں اگر وہ صحیح بھی مان لئے جائیں کوئی ایسی غیبت نہیں جو دوسرے انبیاء کے معجزات میں نہ ہو بلکہ ایسا ایسی کے معجزات اور اس کا مدئے زندہ کرنا کہاں قدرت مسیح کے معجزات سے بہت بڑھکے ہے ایسا ہی ایسی عیساہ بنی کے معجزات بھی حقیقت بعض ایسے ہیں کہ مسیح کے معجزات کو ان کے کچھ بھی نسبت نہیں اور حضرت مسیح کی پیشگوئیاں تو نہایت ردی حالتیں ہیں کہ بجائے اسکے کہ انے کوئی نیک اثر بڑے اٹکو پڑھکر سنسنی آتی ہے کہ یہ کس قسم کی پیشگوئیاں ہیں کہ قحط پڑینگے زلزلے آئینگے لڑائیاں ہونگی حالانکہ ان پیشگوئیوں سے پہلے بھی ملک میں سب کچھ ہو رہا تھا پس ایسے خدا پر کیونکر کوئی ایمان لائے ؟

یہ تو پہلے قحط ہیں خدا جانے ان اوقات میں سچ کس قدر ہے اور جھوٹ کس قدر لیکن اس زمانہ کے لوگوں کیلئے اس نئے خدا کے ماننے میں جس کا یہودیوں کی تعلیم میں بھی نام نشان نہیں اور بھی مشکلات بڑھ گئے کیونکہ ان لوگوں نے نہ تو مرنے زندہ ہوئے پچشم خود دیکھے اور نہ بیماریوں میں سے بھوتوں کا نکلنا پچشم خود مشاہدہ کیا اور نہ وہ دعے پورے ہوئے جو انکی نسبت کئے گئے تھے یعنی یہ کہ اگر وہ کوئی زہر کھالیں تو انہیں کریگی اور اگر ایک پہاڑ کو کہیں کہ ایک جگہ سے اٹھ جائے تو وہ فی الفور اٹھ جائیگا اور سانپوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑینگے اور وہ نہیں کاٹینگے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یورپ کے عیسائی خود کشی سے مرتے ہیں فی الفور انہیں ہر اثر کر جاتی ہے اور پہاڑ کا تو کیا ذکر اگر ایک لٹا پڑا ہوا جوتا ہو تو فقط حکم سے اسکو سیدھا نہیں کر سکتے جب تک اٹھ ہلا کر سیدھا نہ کریں اور سانپ غیر زہریلے جانوروں سے ہمیشہ مرتے رہتے ہیں اب اگر اسکے جواب میں یہ کہا جاوے کہ ان آیات کے حقیقی معنی مراد نہیں لینے چاہئے بلکہ اسجگہ مجازی معنی مراد ہیں مثلاً زہر سے یہ مراد ہے کہ وہ غصہ کھا لیتے ہیں اور سانپوں سے یہ مراد کہ شریرانکو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو قبل اسکے کہ ہم ان وہلو نہیں بھی گفتگو کریں ہم حق رکھتے ہیں کہ اسوقت یہ سوال پیش کر دیں کہ جبکہ یہ تمام دعویٰ جو نشانوں کے لئے دئے گئے اور بار بار حضرت مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ نشان میں دکھاتا ہوں میرا پیرو بھی وہی نشان کھاٹینگے صرف استعارہ و مجاز کے رنگ میں ہیں اور انے نشان مراد نہیں ہیں تو اس سے قطعاً طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ حضرت مسیح کی طرف معجزات منسوب کئے جاتے ہیں وہ بھی استعارہ کے رنگ میں ہیں کیونکہ

حضرت مسیح بار بار عجیلو نہیں فرما چکے ہیں کہ جو کچھ میں معجزات دکھاتا ہوں وہی معجزات میرے پیچھے پیرو بھی دکھاتے رہینگے اب چونکہ ایسے معجزات کے مطالبہ کیوقت یہ جواب ملتا ہے کہ ان مقامات سے مراد معجزات نہیں ہیں بلکہ مسیحی لوگوں کی اخلاقی حالتیں مراد ہیں تو کہیں نہ کہا جائے کہ حضرت مسیح کے معجزات سے بھی ایسے ہی امور مراد ہیں نہ درحقیقت معجزات۔ غرض عیسائیوں کے لئے یہ دال ایک سخت مصیبت کیجگہ ہے جس کا کوئی بھی جواب پاس نہیں اب اگر اس مقام میں فرار زیادہ سوچا جائے تو درحقیقت یہ ایک مصیبت نہیں بلکہ تین مصیبتیں ہیں (۱) ایک تو یہ کہ مسیح کا فرمانا کہ جو کچھ میں معجزات دکھاتا ہوں وہی معجزات بلکہ اُن سے بڑھ کر میرے پیرو دکھائینگے یہ بات صریح جھوٹی نکلی (۲) اس جھوٹ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسیح نے بھی کوئی معجزہ نہیں دکھلایا کیونکہ اگر مسیح نے کوئی معجزہ دکھلایا تھا تو ضروری تھا کہ مسیح کے پیرو بھی معجزات دکھلانے پر قادر ہوتے (۳) اگر فرض محال کے طور پر یہ قبول بھی کر لیں کہ مسیح سے معجزات ظاہر ہوئے تھے اور ان عبارت کی کچھ پروا نہ کریں جہاں ان میں لکھا ہے کہ اس زمانہ کے حرام کار نشان بانگتے ہیں انکو کوئی نشان دکھلایا نہیں جائیگا تاہم ایسے معجزات سے جو پہلے نبیوں کے معجزات سے کچھ زیادہ نہیں ہیں بلکہ کم ہیں۔ مسیح کی خدائی ثابت نہیں ہو سکتی +

پس جب کہ مسیح کی خدائی ایسی ہے کہ ایک سلیم العقل آدمی کو کسی طرح اس پر یقین نہیں آسکتا تو ایسی خدائی کیونکر گناہ سے روک سکتی ہے ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ امر جو اول درجہ پر گناہ سے روکتا ہے وہ خدائے کے وجود پر یقین ہے یعنی یہ یقین کہ درحقیقت ایک خدا ہے جو گناہ کی سزا دیتا ہے مگر مسیح کی نسبت ایسا یقین کیونکر پیدا ہو بھلا کوئی ہمیں یہ تو بتلاوے کہ اسمیں اور ان لوگوں میں جو مرچکے ہیں مابہ الامتیاز کیا ہے ہم اور ہر ایک عقلمند خوب جانتا ہے کہ خدا میں اور مخلوق میں ایک مابہ الامتیاز ضرور چاہئے لیکن اس جگہ اس مابہ الامتیاز کا تو ذکر کیا یہاں تو اس قدر بھی مابہ الامتیاز ثابت نہیں جو ایک مردہ انسان اور انسان میں ہو سکتا ہے افسوس کہ حضرات عیسائی صاحبان تو مسیح کی خدائی کے لئے شور و فریاد کر رہے ہیں لیکن ہم تو اسی قدر پراضی ہو سکتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح کو ایک زندہ انسان کے مرتبہ پر ثابت کر کے دکھلاویں ہمیں کسی مذہب سے بغض نہیں اگر ابن مریم خدا ہے تو ہم سب سے پہلے اسے قبول کر نیکو طیار ہیں اگر درحقیقت وہی شفیع ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اول المؤمنین ہم ہی ہوں لیکن محض باطل اور سراسر لغو اور جھوٹ کہ ہم کیونکر قبول کر لیں۔ اگر خدا ایسا ہی کمزور اور عاجز ہونا چاہئے جیسا کہ یسوع ابن مریم ہے تو پھر ایسے خدا کے ماننے کی کچھ ضرورت نہیں اور نہ کسی طرح اس پر

یقین آ سکتا ہے لیکن اگر یسوع مسیح ایسا خدا ہے کہ ہم ہی طرز سے اسکو شناخت کر سکتے ہیں جس طرح خدا تبارک و تعالیٰ ایک زمانہ میں نبیوں کی معرفت اور خود بخود اپنے نبیوں کی شناخت کرتا رہا ہے اور وہ بھی اس سے نا آشنا ساتھیں رہے جن کو آسمانی کتاب میں نہیں پہنچیں تو ہم اسکی قبول کر نیکیہ لئے تیار ہیں پس کیا زمین کے پردہ پر کوئی صاحب ایسے ہیں جو مسیح کا کوئی امتیازی نشان ہمکو دکھلا دیں یعنی ہم اسکی آوازیں سن سکیں اور اسکی خدائی کے نشانوں کو ہم دیکھ سکیں کیونکہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ اگر اس سچے خدا پر بھی محض شکی ایمان ہو جو واقعی خدا ہو تب بھی ایسا ایمان گناہوں سے بچی نہیں ہو سکتا پھر ایسا مصنوعی خدا جو یہودیوں کے ہاتھ سے ماریں کھاتا یا دل میں اگر محض شکی طور پر اس خدا کی خدائی کا خیال جمایا جاوے۔ تو ایسا خیال کس مرض سے نجات دے گا۔

یہ یقینی امر ہے کہ وہ خدا جو درحقیقت خدا ہے اسپر ایمان لانا بھی اسی حالت میں گناہ سے چھوڑا سکتا ہے جبکہ وہ ایمان یقین کے درجہ پر پہنچ گیا ہو تو پھر کسی انسان کو خدا بنانا اور اسکی خدائی پر یقینی دلائل پیش نہ کرنا کس قدر بے شرم ہے اور درحقیقت ایسے لوگ استی کے دشمن ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ ان لوگوں کو قابل شرم کارروائی کیلئے کونسی ضرورت پیش آئی تھی اور انہی بدلی خدا کے ماننے میں کونسے نقصان محسوس تھے جنکا تذکر اس مصنوعی خدا سے کیا گیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچا خدا جو آدم پر ظاہر ہوا اور پھر شیش پر اور پھر فرخ پر اور براہیم پر اور موسیٰ اور تمام نبیوں پر یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہمیشہ زندہ ہی و قیوم ہے اور جیسا کہ وہ پہلے زمانوں میں نبیوں کی معرفت انا الموجد کہتا تھا اب بھی اسی طرح کہتا ہے اور جیسا کہ پہلے نبیوں نے اسکی باشوکت آوازیں سنیں اور اسکی نشان دیکھے تھے اور جیسا کہ پہلے مازق میں وہ اپنے لوگوں کی دعائیں سنتا اور جواب دیتا تھا اب بھی وہ ہماری دعائیں سنتا اور جواب دیتا ہے اور جیسا کہ پہلے راستباز اس سے محبت کرنے اور چہرہ دیکھنے سے سچی پاکیزگی حاصل کرتے تھے ویسا ہی ہم بھی حاصل کر رہے ہیں پس اس طاقتور اور مقتدر خدا کو وہی چھوڑیگا جو سخت بد قسمت اور اندھا ہوگا ہم یقین کہتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر جھوٹے طور پر خدا بنائے گئے ہیں جیسا کہ یسوع ابن مریم اور رام چندرا اور کرشن اور بدھ وغیرہ محض بے دلیل بنائے گئے ہیں اور اسکی ایسی ہی مثال ہے جیسا کہ ایک بکری کو انسان کھا جائے حالانکہ نہ وہ بولتی ہے اور نہ انسانوں کی طرح چل سکتی ہے اور نہ انسانوں کی طرح اسکی صورت ہے اور نہ انسانوں کی طرح عقل رکھتی ہے اور نہ کوئی علامت انسانیت کی اس میں پائی جاتی ہے۔ پس کیا تم ایک بکری کو انسان کہ

سکتے ہو حالانکہ بہت سی باتوں میں بکری کو انسان سے شراکت بھی ہے مثلاً بکری کھاتی ہے جیسا کہ انسان کھاتا ہے اور بکری پیشاب اور پاخانہ کرتی ہے جیسا کہ انسان کرتا ہے لیکن کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مسیح یا راجندر وغیرہ کو خدا سے کوئی خاص شراکت ہے جو ثابت ہو سکے۔

ان خداؤں کے بنائے جانے کی بجز اسکے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ بمقابل ایک تفریط کے افراط کا طریق اختیار کیا گیا ہے مثلاً راجہ راون نے جب ایک تہائیت سختی سے راجہ راجندر کی ذلت کی اور اسکی عزت کو بھگا لیا جانے سے راجندر کی تلم جماعت کو سخت صدمہ پہنچا یا تو جو فریق راجہ راجندر کا حامی تھا انہوں نے فی الفور راجہ راون کو انسانوں کی نسل سے خارج کیا اور راجہ راجندر کو ایسے یقین کامل سے پریشیر کر دیا کہ اب تک تمام ہندو بجائے اپنے پریشیر کا نام لینے کے رام رام ہی کیا کرتے ہیں بلکہ انکے سلام کا لفظ بھی ام رام ہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کو یسوع کے خدا بنانے میں ابھی اس قدر غلو نہیں جیسا کہ ہندوؤں کو راجندر کے خدا بنانے میں غلو ہے یہاں تک کہ ہندوؤں کو اپنے پریشیر کا نام قریباً بھول ہی گیا ہے اور ہر ایک موقع پر کثرت استعمال ام رام کی ہے پس جس بمقابل غیرت اور غلو کی وجہ سے راجہ راجندر کو خدا بنایا ہے نہیں اسباب سے یسوع ابن مریم کو بھی خدا بنایا گیا یعنی اول شریر یہودیوں نے حضرت مسیح کی ولادت کو ناجائز قرار دیا اور حضرت مریم کو اودھ امنی کا الزام لگایا اور پھر حضرت مسیح کے چال چلن پر بہت انفر کیا چنانچہ چند فاضل یہودیوں نے لکھا ہے کہ جو اس وقت ہمارے مطالع میں ہیں انکے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کی زندگی کا بہت بڑا نقشہ کھینچا ہے یہ کہتا ہیں ان فاضل یہودیوں کی ان قول میں شام کے وقت ہمارے حلقہ میں محض غرض سے پڑھی جاتی ہیں کہ تا ہمارے جماعت کو اس بات کا علم ہو جائے کہ آج کل بعض نادان پوری جماعت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انفر اور بہتان کے طور پر حملے کرتے ہیں ان سے بدتر حملے حضرت مسیح کی زندگی پر کئے گئے ہیں یہاں تک کہ بعض ایسے حملے ہیں جنکے لکھنے سے بھی شرم اور حیا مانع ہے انکی ماں پر نہایت ناپاک الزام ہے ایسا ہی انکی بعض ادویوں یعنی قرادر راجب اور نیت سیمع پر صراحتاً مکاری کے الزام ہیں جنکو پادری صاحبان بھی قبول کرتے ہیں اور سب سے بدتر وہ الزام ہیں جو حضرت مسیح کے چال چلن پر ہیں یہ کہ انہوں نے کس طرح ہر ایک بات میں فریب سے کام لیا اور کیونکر خدا نے قوریت کے وعدے کو اظہر کار کیا موت دیدی یہ تمام ذلت اور امانت اور تہمت کے ایسے الفاظ ہیں جو ایک مسلمان بغیر اسکے جو بے اختیار غصہ میں آجائے انکو پڑھ نہیں سکتا پس جب اس قدر حضرت مسیح کی توہین کی گئی کہ جو ایک معمولی انسان کے درجہ پر

بھی انکو گرایا گیا تو اس صورت میں یہ واقعہ ایک طبعی امر تھا کہ جو جماعت حضرت مسیح پر ایمان لائی تھی وہ رفتہ رفتہ افراط کی طرف مائل ہو جاتی لہذا ہر جوش آدمی جنکو پہلے سے شرک سے پیار تھا بجز اسکے خوش نہو سکے کہ حضرت مسیح کو خدا بنا دیا جائے گویا کہ وہ اس طرح پرانے یہودیوں کے حلوں کا بدلنا کرنا چاہتے تھے۔ جو نہایت سختی سے حضرت مسیح پر کئے گئے تھے۔

اور عجیب ترین بات ہے کہ جن انجیلوں نے عیسائی لوگ حضرت مسیح کی خدائی ثابت کرنا چاہتے ہیں انجیلوں کے حوالہ سے ایک فاضل یہودی نے اپنی کتاب میں ثابت کرنا چاہا ہے کہ نعوذ باللہ انسان حقیقت ایک نیا پرست اور مکار تھا جس سے نہ کوئی معجزہ ہوا اور نہ کوئی پیشگوئی سچی نکلی اور وہ لکھتا ہے کہ انجیلوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا مسیح نے بہت سے معجزات یہودیوں کو دکھلائے۔ یہ قول خود انجیلوں کے ہی بیان سے جھوٹا ثابت ہوتا ہے کیونکہ انجیل کی گواہی سے ثابت ہے کہ جب رکان قوم یسوع سے کوئی معجزہ طلب کرتے تھے تو اسکے جواب میں یسوع کا یہی طریق تھا کہ وہ ان بزرگوں کو گندی گالیاں دیکر یہی کہتا تھا کہ ان کو کوئی نشان دکھلایا نہیں جائیگا اور پھر کہتا ہے کہ ہم اگر ان بھی لیں کہ بعض بیمار و نکوٹے اچھا کیا تھا تو یہ کوئی مفید دلیل اسکی خدائی کیلئے نہیں کیونکہ اسی زمانہ اسکے مخالف بھی ایسے معجزات دکھلاتے تھے اور پھر کیا عقل قبول کر سکتی ہے کہ ایسے معجزات جن سے بہت بڑھکر اور نبی دکھلاتے ہیں ان سے یسوع کا خدا ہونا ثابت ہو جائیگا غرض جبکہ یہودیوں نے نہایت سختی سے حضرت مسیح کی توہین کی تو اسکا ایک ضروری نتیجہ تھا کہ اس تعریف کے مقابل پر افراط بھی کیجاتی پس جب افراط کا سیلاب عیسائیوں میں ور سے چلا اسٹی مانہ میں حضرت مسیح کے خدا بنائے کیلئے بنیا در کھی گئی یہ بات اسوقت بخوبی سمجھ میں آسکتی ہے جبکہ ایک فاضل یہودیوں کے حملو کو دیکھا جائے اور دوسری طرف ان حملوں سے بچنے کے لئے عیسائیوں کی مبالغہ آمیز باتوں کو غور سے سوچا جائے اب چونکہ یہودیوں کی کتابیں بھی اشاعت پاچکی ہیں اور بعض فاضل یہودیوں نے انکو فرانسیسی زبان میں شائع کیا ہے اور پھر انگریزی زبان میں بھی وہ چھپ گئی ہیں لہذا ان لوگوں میں حق کے طالبوں کے لئے اصل حقیقت سمجھنے کے لئے نہایت آسانی ہوگئی ہے یہودیوں کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ جب سے کہ حضرت موسیٰ کو توریت ملی اور پھر وقتاً فوقتاً نبی آتے رہے کسی نے تثلیث کی تعلیم نہیں دی بلکہ یہی تعلیم تھی کہ تمہارا خدا ایک ہے اور غائب ہے یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ کہ جب موسیٰ نے کوہ سینا پر خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اپنا چہرہ دکھلا تو خدا نے اسوقت کیوں کہا کہ میرا چہرہ کوئی دیکھ نہیں سکتا چاہئے تھا کہ خدا

اسوقت یسوع کی شکل دکھلا دیا کہ میرا چہرہ یہ ہے غرض یہودیوں نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ عیسائی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ توریت کے پڑنے موثقت کو جس پر تمام نبیوں کی مہریں ہیں چاک کرنا چاہتا ہے اور توریت کا بنیادی پتھر جو وحید ہے اسکے استیصال کے وہ درپے ہے۔

الحاصل عیسائیوں نے ایسے خدا کو پیش کر کے کہ جسکی تعلیم خدا کی بابت ہرگز ہرگز توریت کی تعلیم کے مطابق نہیں اور نہ قرآن کے مطابق ہے ایک مکر وہ بدعت کو دنیا میں پھیلانا چاہا ہے انکو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں کہ اس نئے عقیدے نے اگر توریت اور دوسرے نبیوں کے صحیفوں کی مخالفت کی ہے تو باسے وہ عقل کے ذریعہ سے ہی ثابت کیا جاتا بلکہ انکو عقل کی راہ سے بھی عجیب پرواہی ہے گویا انکے نزدیک عقلی استدلال کی مذہب کوئی حکمرانی نہیں بلکہ انکے نزدیک عقل کو یہ حق حاصل نہیں کہ توحید اور تثلیث کے بارے میں اپنی کوئی شہادت دے سکے وہ دوسروں کی ضرورہ گیری اور نکتہ چینی کے بہت عادی ہیں مگر تعجب کہ اپنے عقیدہ کی نسبت وہ بھول کر بھی ایک غور کی نظر نہیں کرتے انکا اصلی کام یہ ہونا چاہئے تھا کہ حضرت مسیح کی خدائی کو جسکے تواریق قرآن عقل تینوں مذب ہیں اول ثابت کر لیتے اور پھر کفارہ اور نجات وغیرہ خود تراشید باتوں پر زور دیتے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے عقیدہ کی اصل بنیاد کو نظر انداز کر کے یہودہ باتوں میں گھوڑ لیکن اسکے ساتھ میں یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس غلطی کی تہ میں ایک سچائی بھی مخفی ہے اور وہ یہاں توہمات کے حاشیہ سے اُس سچائی کا منہ کالا کر دیا گیا ہے کہ اب بچانے خوبصورتی کے ایک نہایت بد اور اونی شکل نظر آتی ہے تاہم پھر بھی اس سیاہ بادل کے اندر ایک طاقی سچائی کی برقی روشنی ہے جو نہایت چھپے طور پر اسکی ہلک تعلیم مسیح کو خدا بنانے وغیرہ میں محسوس ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ توریت سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنا نور اسکے اندر رکھا اور اپنی روح اس میں پھونکی اور یہی خیر قرآن شریف سے بھی ملتی ہے پس اگر انسانی استعداد اور فطرت سے کچھ بڑھ کر نہیں ہے کہ خدا اپنے بندہ کے صاف حال میں سطور سے نزول جلال فراوے کہ اسکی عظمت کا خیال اسکے دل میں قائم ہو جائے اور بندہ کو خدا سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے جیسا کہ مثلاً جب لوہے کو نہایت تیز اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے تو وہ بھڑک اٹھ کی صورت پر ہی نظر آ جاتا ہے مگر تاہم وہ حقیقت وہ لوہا ہے نہ آگ۔ پس حقیقت یہی تعلق خدا کے کامل محبوب کو خدا سے ہو جانا ہے اور وہ اپنے اندر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ خدا ان میں اترا ہے اور بسا اوقات اس عالم ایجاد میں بعض لوگوں کی زبان پر شیطیات بھی جاری ہو جاتی ہیں جسے وہ لوگ اس الہی تعلق کو ایسے

رنگ سے بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی اس دھوکے میں پڑتے ہیں کہ گویا وہ خدائی کا دعوے کرتا ہے قریباً اس قسم کے کلمات تمام الہی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال

قرآن شریف میں ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو اسی بنا پر خدا کا قول اور فعل ٹھہرایا گیا ہے مثلاً قول کی نسبت یہ آیت ہے مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یعنی اس نبی کا قول بشری ہو اور ہوس کے چشمہ سے نہیں نکلتا بلکہ اس کا قول خدا کا قول ہے اب دیکھو کہ اس آیت کے رو سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اقوال و خداتما لے کے اقوال ثابت ہوتے ہیں پھر اسکے مقابل پر ایک دوسری آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے افعال بھی خداتما لے کے افعال ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا كَرِهَتْ اَذْهَرَ كَيْتٍ وَّلَكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی لَیْسَ بِهٖ جُحُودٌ چلایا یہ تو نے نہیں بلکہ خدائے چلایا پس اس آیت سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بھی خدا کے افعال ہیں پھر جس حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی خدا کے اقوال ہوئے اور افعال بھی خدا کے افعال ہوئے۔ تو اب عیسائی بتائیں کہ انکے ہاتھ میں کیا عذر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداتما لے قرار نہیں دیتے اور مسیح کی طرح آنجناب کو الوہیت کا کوئی اقنوم نہیں ٹھہراتے حالانکہ اس جگہ علی طور پر ثبوت ہے اور وہ یہ کہ جیسا کہ خداتما لے اپنی ذات کیلئے غیرت رکھتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ آنجناب کے لئے غیرت دکھلاتا ہے چنانچہ جن لوگوں نے آنجناب کو دکھ دیا تھا اور ناحق کے خون کئے تھے اور آپ کو وطن سے نکالا تھا۔ خداتما لے نے آنجناب کو وفات نہیں دی جب تک کہ ان لوگوں کو عذاب کا مزانہ چھکا لیا اور جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا انکو تختوں پر بٹھا دیا تھا اب جب ہم آنجناب کے ان حالات کا یسوع مسیح کے حالات سے مقابلہ کرتے ہیں تو مجبوراً یہی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علی طور پر یسوع مسیح کے لئے کوئی اپنی تائید ظاہر نہ کی بلکہ ایسا یہودیوں کی تائید کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا اور بڑی بڑی لٹیں

مسیح نے بھی تو ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں :

مسیح موعود کا ظہور

غرض بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قدرت مسیح کے معاملہ میں ناحق ایک تنکے کا پہاڑ بنایا گیا ہے دیکھو میں بھی خدا سے الہام پاتا ہوں اور میں برس سے زیادہ عرصہ سے خدا تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے ڈیڑھ سو کے قریب نشان ظاہر ہوا ہے میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس قسم کے مرنے کے جو سنت اللہ کے رو سے زندہ ہوتے ہے میں وہ مجھ سے بھی زندہ ہوئے اسی طرح میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ دسہزار سے زیادہ میری عائیں قبول ہوئی ہیں اور جس قسم کے الفاظ انجیلوں میں مسیح کی نسبت ہیں جیسے انکی خدائی نکالی جاتی ہے ان سے بہت بڑھ کر خدا تعالیٰ کا کلام میری نسبت ہے اور ایسے کلمات میں کتابوں کے ذریعہ سے شائع بھی کر دئے ہیں خدا نے میرا نام آدم رکھا ہے خدا نے میرا نام ابراہیم رکھا ہے خدا نے میرا نام مسیح موعود رکھا ہے اور خبر دی ہے کہ وہ موعود جس کے انتظام میں تمام نبی گذر گئے ہیں وہ تو ہی ہے مگر باوجود اسکے میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں حالانکہ میری نسبت خدا کے کلام میں ایسے الفاظ بکثرت موجود ہیں جنکے ذریعہ سے مسیح ابجیج کی نسبت باسانی خدا کہلا سکتا ہوں مگر میں جانتا ہوں کہ یہ کفر ہے اسی لئے میں تمام دنیا سے زیادہ حیران ہوں کہ کوشی کوئی خاص فضیلت مسیح ابن مریم میں تھی جسکی وجہ سے اُسکو خدا یا بنایا گیا کیا اسکے کوئی خاص معجزات تھے مگر میں ٹیکھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر یہاں معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ کیا اسکی پیشگوئیاں اعلیٰ قسم کی تھیں مگر میں خلافت ائمہ کوں لگا۔ اگر یہ اقرار نہ کروں کہ جو پیشگوئیاں مجھے عطا کی گئی ہیں وہ مسیح ابن مریم سے بہت بڑھ کر ہیں کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیلوں میں مسیح ابن مریم کی شان میں بڑے اعلیٰ درجہ کے لفظ ہیں جن سے انکو خدا ماننا پڑتا ہے مگر میں اُس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جسکی جھوٹی قسم کھانا دنیا اور آخرت میں موجب لعنت ہے کہ وہ الفاظ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میری شان میں ارادہ ہوئے ہیں جنکی نسبت میں پھر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ خالص خدا کے الفاظ ہیں انجیلوں کی طرح محرف تبدیل وغیرہ۔ وہ ان الفاظ کی شان سے کہیں بڑھ کر ہیں جو مسیح ابن مریم کی نسبت پادری صاحبان انجیلوں میں کھلاتے ہیں مگر کیا مجھے جائز ہے کہ میں بھی خدائی کا دعوے کروں یا خدا کا بیٹا

کھلاؤں پس اس طرح یقیناً سمجھو کہ مسیح ابن مریم بھی خدا کا بیٹا نہیں نہ خدا ہے میں مسیح مجھڑی ہوں اور وہ مسیح موسوی تھا خدا کی تقدیر نے یہ مقدر کیا تھا کہ اسرائیلی سلسلہ کے آخر میں جس کی شریعت کی ابتدا موسے سے ہے ایک مسیح آوے اور اُس کے مقابل پر یہ بھی مقدر کیا تھا کہ اسماعیلی سلسلہ کے آخر میں بھی جس کی شریعت کی ابتدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ایک مسیح آوے سو ایسا ہی ہوا۔ موسے خدا کا بندہ اسرائیل کے لئے شریعت لایا خدا کو معلوم تھا کہ موسے سے قریباً چودھویں صدی پر بنی اسرائیل شریعت کے حائق اور موز کو چھوڑینگے اور نیز اخلاقی حالت انکی بہت ابتر ہو جائیگی سو اسی غرض سے خدا نے حضرت موسے سے چودھویں صدی پر مسیح ابن مریم کو پیدا کیا اس ملک میں جس میں بنی اسرائیل کی سلطنت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ سو جب تہ ریت کتابا مستحاکم کے وعدہ کے مطابق دنیا میں مثل موسے آیا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا نے آپ کے بعد بھی جب چودھویں صدی پہنچی تو پہلے مسیح کی مانند ایک مسیح پیدا کیا اور وہ میں ہوں اور جس طرح مثل موسے بہت سی باتوں میں موسے سے بڑھ کر ہے ایسا ہی مثل عیسے بھی بہت سی باتوں میں عیسے سے بڑھ کر ہے اور یہ جزئی فضیلت ہے جس کو خدا چاہتا ہے دیتا ہے۔

عصمت کیونکر ثابت ہو سکتی ہے

اب میں دیکھتا ہوں کہ جس مسئلہ عصمت اور شفاعت کو عیسائیوں کی طرف سے بار بار پیش کیا جاتا ہے وہ ایک سرسردھوکا ہے جو عیسائیوں کو لگا ہوا ہے اگر معصوم کے یہ معنی ہیں کہ کوئی دشمن کسی کی عملی زندگی کی نسبت کوئی نکتہ چینی نہ کرے تو آؤ ہم یہودی کتابیں دکھلاتے ہیں جنہوں نے حضرت مسیح اور ان کی ماں کے چال چلن پر بہت نکتہ چینی کی ہے اور اگر معصوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ میں نیک ہوں تو آؤ ہم انجیل سے آپ لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ مسیح نے اقرار کیا ہے کہ میں نیک نہیں ہوں پس جبکہ خود مسیح ابن مریم کی عصمت کسی طور سے ثابت نہیں ہو سکتی بلکہ انجیلوں سے بعض حرکات اسکی عصمت کے برخلاف ثابت ہوتی ہیں جیسا کہ شراب پینا انجیل کے ابدی احکام صرت خنزیر و ختنہ وغیرہ کا توڑنا ناحق دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانا۔ ہتھیروں فریسیوں کو گالیاں دینا بدکردار عورتوں کو جہم چھونے کا موقع دینا حرام کا تیل سر پہ ملوانا۔ شاگردوں کو غیر لوگوں کے کھیتوں سے خوشے توڑنے سے منع نہ کرنا اب بتلاؤ کہ یہ تمام امور گناہ ہیں یا

نہیں اگر شراب پینا اچھا کام تھا تو یوحنا نے شراب پینے سے کیوں نفرت کی دانیال نے کہا کہ شراب
 پینے والوں پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ختنہ جو ابدی حکم تھا اس سے کیوں وکدیا حالانکہ
 آج کل کی تحقیقات کے رو سے بھی وہ بہت سے امراض کو مفید ہے ایسا ہی سورہ ہیشہ کے لئے حرام
 تھا اسکو کھانیکا کیوں فتوے دیا اور خود کہا کہ توریت منسوخ نہیں ہوئی اور پھر آپ ہی اُسے منسوخ
 کیا اور یاد رکھنا چاہئے کہ مسیح ابن مریم کی عصمت انجیل کے رو سے ثابت کرنا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ
 اس مسئلہ کی صحت ثابت کرنا جس کا مرض بول اور دستوں کی حالت تک پہنچ چکا ہے کیا ضروری نہ تھا
 کہ پہلے حضرت مسیح کی عصمت ثابت کر لیتے پھر دوسروں پر نکتہ چینی کرتے قرآن میں استغفار کا لفظ
 دیکھ کہ فی الفور یہ دعوے کر دینا کہ اس سے گنہگار ہونا ثابت ہوتا ہے اور انجیل کے اس لفظ کو
 ہضم کر جانا کہ میں نیک نہیں کیا یہ ایمان داری ہے پھر ان سب باتوں کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں
 کہ آخرت کا شفیع وہ ثابت ہو سکتا ہے جسے دنیا میں شفاعت کا کوئی نمونہ دکھلایا ہو۔ سو اس
 معیار کو آگے رکھ کر جب ہم مجھے پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی شفیع ثابت ہوتا ہے کیونکہ بارہا اُس نے
 اترتا ہوا عذاب عا سے ڈال دیا اُسکی توریت گواہ ہے اسبطر ح جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کا شفیع ہونا اچھے بدیہیات معلوم ہوتا ہے کیونکہ آپکی شفاعت کا
 ہی اثر تھا کہ آپ نے غریب صحابہ کو تخت پر بٹھا دیا اور آپکی شفاعت کا ہی اثر تھا کہ وہ لوگ باوجود اس
 کہ بت پرستی اور شرک میں نشوونما پایا تھا ایسے موجد ہو گئے جنکی نظیر کسی زمانہ میں نہیں ملتی اور پھر
 آپکی شفاعت کا ہی اثر ہے کہ اب تک آپکی پیروی کرنے والے خدا کا سچا امام پاتے ہیں خدا اُن سے
 ہم کلام ہوتا ہے مگر مسیح ابن مریم میں یہ تمام ثبوت کیونکہ اور کہاں سے مل سکتے ہیں ہمارے سید
 مولیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اس سے بڑھ کر اور زبردست شہاد
 کیا ہوگی کہ ہم اُس جناب کی واسطے سے جو کچھ خدا سے پاتے ہیں ہمارے دشمن وہ نہیں پاسکتے اگر ہمارے
 مخالف اس امتحان کی طرف آویں تو چند روز میں فیصلہ ہو سکتا ہے مگر وہ فیصلہ کے خواہاں نہیں
 ہیں وہ اسی خدا کو ماننے کے لئے ہمیں مجبور کرتے ہیں جو نہ بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور پیش
 از وقت کچھ بتلا سکتا ہے مگر ہمارا خدا اُن سب باتوں پر قادر ہے۔ مبارک وہ جو ایسے کا طالب ہو
 (باقی آئندہ)